

मैं न जानूं, कौन पराया

मुनि ज्ञान

प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, बीकानेर (राज.)

- मै न जानू, कौन पराया
- मुनि ज्ञान
- प्रथम संस्करण · अगस्त ~~१९९२~~, ~~१९९४~~ प्रतिया
- मूल्य 20/-
- अर्थ सहयोगी : श्री सायरचन्द जी छल्लाणी
- प्रकाशक :
श्री अ.भा.साधुमार्गी जैन संघ,
समता भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर
- मुद्रक :
अमित कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिन्टर्स, बीकानेर
दूरमाष : 547073

प्रकाशकीय

श्रमण भगवान महावीर ने चतुर्विध सघ के कुशल सचालन का उत्तरदायित्व आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी के कंधो पर रखा। सुधर्मा स्वामी ने आचार्य श्री जम्बू स्वामी एव जम्बू स्वामी ने आचार्य प्रभव स्वामी के कंधो पर रखा। उसके पश्चात् से आचार्य परम्परा निरन्तर गतिमान चली आ रही है।

साधुमार्गी के इस दीर्घकालीन इतिहास मे हास और विकास का क्रम चलता रहा है। यह सुखद सयोग रहा है कि हास के विकट काल मे भी समर्थ एव सुयोग्य आचार्यों का पावन सानिध्य इस परम्परा को प्राप्त होता रहा है।

श्रमण परम्परा में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिथिलाचार व्यापक रूप से फैलता जा रहा था। शुद्ध साधुत्व के दर्शन दुर्लभ होते जा रहे थे। क्षेत्र, धर्म स्थल एव शिष्यो के व्यामोह मे साधुता भग्न होती जा रही थी। ऐसे युग मे आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा का जन्म हुआ और उन्होने दीक्षित होकर आगमिक ज्ञान और शुद्ध साधुता के बल पर साधुमार्गी परम्परा को प्राणवान बनाया।

आचार्य श्री हुक्मीचन्द म सा के बाद इस परम्परा को पश्चात्वर्ती आचार्यों ने उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया। आज हमे परम प्रसन्नता है कि समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी आचार्य श्री नानेश के पट्टधर प्रशान्तमना, व्यसन मुक्ति के प्रेरक, श्री वाल प्रतिबोधक, आचार्य श्री रामलालजी म सा के सानिध्य मे साधुमार्ग की वह धारा विकसित रूप मे उभर कर आ रही है।

आचार्य श्री रामेश के निर्देशन मे श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ जिनशासन की सुरक्षा/सवर्धन के लिए कृत सकल्प है। सघ की शासन उन्नयन की विभिन्न प्रवृत्तियो में सत्साहित्य का प्रकाशन भी एक अह प्रवृत्ति है। प्रस्तुत कृति में न जानूं, कौन पराया का प्रकाशन उसी ध्येय की पूर्ति है।

प्रस्तुत कृति विद्वद्वय ओजस्वी व्याख्याता, सत प्रवर श्री ज्ञानमुनिजी म सा के ज्ञान का सदोह है। साधुमार्गी धर्म सघ के अष्टमाचार्य श्री नानेश के अन्तेवासी सुशिष्य श्री ज्ञानमुनिजी ने 13 वर्ष की अल्प आयु मे दीक्षित होकर उत्कृष्ट ज्ञान साधना, अथक लगन एव रचना धर्मिता द्वारा अपने नाम को सार्थकता प्रदान की है। मुनि श्री विद्वान साहित्यकार और सफल प्रवचनकार है। अपनी विद्वता और वक्तृत्वकला से उन्होने शासन की जो भव्य प्रभावना की है उससे संघ गौरवान्वित है। इतिहास, चितन स्मरण, काव्य उपन्यास, कहानी, प्रवचन आदि अनेक विधाओ और विषयो पर आपकी गद्य व पद्य मे अनेक

कृतिया प्रकाशित हो चुकी है। जो जैन-समाज में समादृत है। प्रस्तुत कृति के लिए हम मुनि श्री के आभारी हैं। प्रस्तुत कृति में न जानूं, कौन पराया का प्रकाशन असावरी जिला नागौर निवासी सघ/शासननिष्ठ सुश्रावक श्री सायरचन्द जी छल्लाणी के अर्थ सौजन्य से हो रहा है। साहित्य के प्रकाशनार्थ प्रदत्त अर्थ सहयोग हेतु सघ हार्दिक साधुवाद एवं आभार ज्ञापित करता है। प्रकाशन प्रक्रिया में सहयोग हेतु श्री उदय नागोरी धन्यवाद के पात्र हैं। पूरा विश्वास है मुनि श्री की कृति में सन्निहित संदेश आत्मसात कर पाठक अंतरावलोकन करने में समर्थ होंगे और जीवन को सम्यक् दिशा में अग्रसर करेंगे।

निवेदक

शान्तिलाल सांड

संयोजक

साहित्य प्रकाशन समिति

श्री अ भा सा जैन सघ, समता भवन, बीकानेर

अर्थ सहयोगी परिचय

विद्वद्भ्यः, ओजस्वी व्याख्याता श्रद्धेय श्री ज्ञानमुनि जी म सा की प्रस्तुत कृति में न जानूं, कौन पराया का प्रकाशन सघ/शासननिष्ठ, सेवाभावी सुश्रावक श्री सायरचन्दजी छल्लाणी के अर्थ सौजन्य से हुआ है। मूलतः ग्राम असावरी जिला नागौर निवासी श्रीमान झूमरमलजी छल्लाणी के आत्मज श्री सायरमलजी को सरलता, सेवा व समर्पणा के सस्कार विरासत में मिले, जिन्हें आपने वृद्धिगत रखा और समाज में अपनी पृथक् पहचान बनाई। आपके पितृश्री विगत तीन दशक से नित्य सामायिक, स्वाध्याय एव त्यागमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप दोनों समय सामायिक की साधना करते हैं तथा लगभग 25 वर्षों से चौविहार का पालन करते हैं। ईमानदार, सादगीपूर्ण जीवन, सरल/सहज व्यवहार, सत्य के प्रति समर्पित जैसे गुणों से युक्त व्यक्तित्व है आपका।

श्री सायरचन्द जी व इनके अनुज द्वय-श्री कैलाश चन्दजी एव श्री सुमेरचन्दजी ने कक्षा 5 से 11 तक जैन हॉस्टल, भोपालगढ में रहकर जैन विद्यालय में अध्ययन किया एव तदनन्तर जैन दिवाकर होस्टल, व्यावर से बी कॉम किया। सन् 1978 में इन्होंने मामाजी व ननिहाल वालो के साथ निर्यात (Export) का व्यवसाय किया और अथक परिश्रम, प्रतिभा व लगन से अनवरत सफलताएँ अर्जित की। विगत 25 वर्षों में इन्होंने 60-70 बार विदेश यात्रा की। अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, U.K. आदि देशों में प्रामाणिकता व विश्वसनीयता की छाप छोड़कर आपने जैन समाज, राजस्थान व भारत को गौरवान्वित किया है।

सन् 1985 में तीनों भाइयों ने सयुक्त रूप से Jewellery (जवाहरात) व Handicrafts (हस्तकला) का व्यापार प्रारंभ किया। जवाहरात में दिल्ली राज्य का अवार्ड (Award) मिला व दो बार अखिल भारतीय स्तर का (1993 व 1999) Jewel का अवार्ड मिला।

1994 में आपका श्री ज्ञानमुनिजी म सा से एव तदनन्तर पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म सा से सम्पर्क होना जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। तभी से आप नियमित सामायिक, स्वाध्याय करते हैं और भक्तामर का पारायण भी। अब प्रतिक्रमण भी सीख लिया है। आपने उत्तराध्ययन सूत्र, दशवैकालिक सूत्र, स्थानाग सूत्र सहित जैन धर्म का मौलिक इतिहास (चार भाग) जवाहर किरणावली आदि का स्वाध्याय/अध्ययन कर लिया है। विगत

चातुर्मास मे श्रावक के बारह व्रतों को भी अंगीकृत किया है। उल्लेखनीय है कि आपने एक बाल्टी से नहाना, पुष्प नहीं तोड़ना या उपयोग मे न लेना, इत्र आदि के त्याग-प्रत्याख्यान किये हुए है, जो स्तुत्य व अनुकरणीय है।

आपकी धर्मपत्नी पुष्पाजी भी नियमित सामायिक की आराधना करती है व प्रतिक्रमण, पुच्छिसुणं आदि कठस्थ कर लिये है।

आपका परिवार दिल्ली मे पधारे हुए संत-सतियां जी म सा आदि की सेवा से बराबर लाभान्वित होता है और धर्म-लाभ से वचित नहीं रहता। स्वाध्याय के प्रति विशेष रुचि व साधु-सतो, महासतियांजी म सा के स्वास्थ्य सबधी कार्य में छल्लाणी परिवार का सदैव योगदान रहता है, जो श्लाघनीय है।

विश्वास है सद्-साहित्य के प्रकाशन हेतु आपका सहयोग भविष्य मे भी मिलता रहेगा।

उदय नागोरी

सदस्य

साहित्य प्रकाशन समिति

अनुक्रमणिका

क्र स	विषय	पृष्ठ संख्या
१	मैं ना जानू, कौन पराया	9
२	मैं कहा से आया हू, कहा जाऊंगा	21
३	अन्दर की आग जला दे बाग	40
४	मृत्यु है द्वार मुक्ति का	49
५	सथारा उत्कर्ष आत्महत्या—अपकर्ष	60
६	विश्व युद्ध होने पर भारत का क्या होगा ?	75
७	सवत्सरी कैसे मनाए	95
८	जैनियो ! भागो मत, जागो	117
९	बाहर के लिए भीतर को बदले	124
१०	अनित्य देह में नित्य आत्मा	128
११	मैं का सस्कार या असस्कार	132
१२	स्वाध्याय और ध्यान क्यों आवश्यक ?	142
१३	समीक्षण ध्यान साधना प्रयोग विधि	149
१४.	ज्वलत प्रश्न समाधान	161

मैं ना जानूँ, कौन पराया

प्रज्ञाशील उपासको । जिन्दगी के शाश्वत इतिहास को बताने वाला एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण शास्त्रो मे आता है कि एक सत भिक्षा के लिये घर-घर मे जा रहे थे। जाते-जाते एक ऐसे घर मे पहुचे, जिसमे यह नियम था कि इस दिन अमुक महिला रसोई बनायेगी। दूसरे दिन दूसरी महिला, इस प्रकार उस घर की व्यवस्था बनी हुई थी। उसी व्यवस्था के अनुसार, भोजन बनाया जाता था। प्रत्येक गृहिणी यह चाहती थी कि वह स्वादिष्ट रुचिकर भोजन बनाए। इस होड मे नित नये पकवान एव व्यजन बनाये जाते थे। सभी यही चाहती थी कि उसके हाथ से बढिया से बढिया भोजन बने ओर घर के सभी सदस्य उसकी प्रशसा करे। उस दिन जिस महिला ने भोजन बनाया। उसमे तुम्हे की सब्जी बनायी। बढिया मसाले डाले, फिर उसे चखा तो पता चला कि यह तो एकदम कडवी सब्जी है। इसे खायेगे तब पारिवारिक जन क्या कहेंगे ? कहेंगे कैसी फूहड महिला है। अभी तक सब्जी बनानी नहीं आती। अत पहले चख लिया सो अच्छा हुआ। अब इसकी जगह दूसरी सब्जी शीघ्र बना दू इस सब्जी को इधर-उधर रख दू फिर वाहर डाल दूगी। किन्तु डालने जैसी जगह नहीं दिख रही थी। सभी आ जा रहे थे। सयोगवश उसी समय सत आ गये। उस महिला ने सोचा-चलो इनके पात्र मे डाल दू। इससे बढिया ओर क्या होगा ? पातरा खोलते ही उदात्त भावो का प्रदर्शन करते हुए मनुहार करके महाराज के बस-बस करते सारी सब्जी डाल दी। उसे लेकर वे गुरुजी के पास आये। गुरुजी ने चखी तो लगा भयकर कडवी है। वे बोले- यह खाने योग्य बिलकुल नहीं है इसको खाने से व्यक्ति मर भी सकता है। अत तुम इसे ले जाओ और जहा एकान्त स्थान हो, निरवध भूमि हो, वहा इसको परठ देना।

मुनि उस पात्र को लेकर जगल में एकांत स्थान में पहुँचे। गुरुजी के आदेश-निर्देशानुसार निरवद्य स्थान भी देखा। उस निरवद्य स्थान पर पहले एक बूद डाली, डालते ही वहाँ उसकी गध से कीडिया आने लगी। उस गध से उन चींटियों का प्राणान्त होने लगा, ऐसा देखकर वह शिष्य विचार करने लगा कि गुरुदेव ने तो कहा है कि निरवद्य स्थान पर परटना। वह स्थान कहा है ? चिन्तन करने लगा। उसे लगा कि सबसे ज्यादा निरवद्य स्थान यह शरीर है उस करुणासागर साधक ने सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान मानकर वह सारी सब्जी खुद ने खाली। घोर वेदना होने लगी। भयकर असाता वेदनीय कर्मों का उदय हो गया उस असह्य वेदना को वे शांत भाव से समाधि पूर्वक सहने लगे। आत्म स्वरूप में निमग्न हो गये। देहातीत अवस्था को प्राप्त हो गये उन्हीं क्षणों में बैठे-बैठे प्राणांत हो गया। वे उस समताभाव से कहा पहुँचे ? देवलोको को लाघते-2 वे सर्वार्थ सिद्ध विमान में पहुँच गये। इधर गुरुजी इतजार कर रहे थे। दो घंटे हो गये पर शिष्य नहीं आया तो गुरुजी ने अपने निर्मल ज्ञान से मालूम किया तो पता लगा कि उसने तो कड़वा तुम्बा खाकर अपना कारज सिद्ध कर लिया। सर्वार्थ सिद्ध विमान में चले गये। गुरुजी का सीना खुशी से फूल गया। इसने मेरी बात कौसी मानी, स्वीकार की। मैंने निरवद्य स्थान हेतु कहा। उसने इस निरवद्य स्थान हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि वे आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत की दृष्टि ही नहीं व्यवहार करने वाले थे अतः यही सोचा कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही अन्य प्राणियों की आत्मा है। वे सव्व भूयप्प भूयस्स, सम्म भूयाइ पासओ के आदर्श थे। इस किस्म के थे कि "मैं ना जानू, कौन पराया"

यदि कीडियों की हिंसा होती है, पशुओं की हिंसा होती है तो वह हिंसा भी मेरी है। इस आदर्श को दुनिया के सामने रखा और बताया कि तुम्हें सुख से, शान्ति से जीना है तो यह समझना होगा कि पराया कोई है ही नहीं। तुम गुस्सा कर रहे हो, परन्तु किस पर ? जब कोई पराया है ही नहीं तो फिर गुस्सा करके स्वयं की हानि क्यों कर रहे हो ? अन्य आत्माओं के साथ अमेद सबध जोड़ लो। कनेक्शन सही होगा, तभी लाइट जलेगी। आप चाहे कि पड़ौसी के घर में प्रकाश न जावे। इसलिए आप पड़ौसी के घर जाने वाली लाइन को काट देंगे। तो क्या आपके घर की लाइट चल सकेगी ? क्या आपको प्रकाश मिल सकेगा ? अगर आपको प्रकाश चाहिये तो पड़ौसी के लाइन को भी दुरस्त रखना होगा। पानी की लाइन पड़ौसी के यहाँ जा रही

हैं उसे आप काट देगे। तो क्या आपके यहा पानी आ सकेगा। नही ! जैसे लाइट ओर पानी हेतु लाइन की सुरक्षा जरूरी हे वैसे ही आप स्वय सुख चाहते हैं तो दूसरो के सुख की सुरक्षा भी करनी होगी। ओरो को तो जाने दीजिये। एक ही परिवार की छत के नीचे रहने वाले भाई-भाई एक दूसरे के सुख की सुरक्षा करे। सास बहू के सुख का ध्यान रखे। दिवरानी-जेटानी के सुख की कामना करे। अगर किसी ने भी किसी के सुख को टुकराने की कोशिश की तो वह भी दुखी हो जायगा। एक के साथ किया गया दुर्व्यवहार, रखा गया दुर्भाव या दुश्मनी अन्य सभी को खराब कर देगी।

एक बार श्री कृष्ण वासुदेव पर एक देव प्रसन्न हो गया ओर उस देव ने प्रसन्न होकर एक भेरी दी। उस भेरी की यह विशेषता थी कि जो भी बीमार व्यक्ति उस भेरी की आवाज सुन लेता, वह स्वस्थ हो जाता। श्री कृष्ण उस भेरी को हर छह माह के बाद बजाते थे। जिस दिन भेरी बजाते उससे पहले ही दूर-दूर से काफी रोग पीडित लोग एकत्र हो जाते। भेरी की आवाज सुनकर वे स्वस्थ हो जाते। एक बार एक घनाढ्य सेठ का पुत्र बीमार हो गया। उस सेठ को मालूम पडा कि भेरी तो छह महीने बाद बजती हे। पर इतना इतजार कौन करे ? उस सेठ ने पता लगाया कि वह भेरी किस कर्मचारी के पास है। सेठ उस कर्मचारी के पास पहुचकर कहने लगा कि मैं तुम्हे 100 मोहरे दूगा। तू मेरे पुत्र को भेरी की आवाज सुना दे। परन्तु कर्मचारी ने साफ मना कर दिया। फिर भी सेठ कहने लगा। भेरी की आवाज तेजी से निकलती है। इसलिए तुम नही सुनाना चाहते हो। तो एक काम करो मैं तुम्हे 1000 स्वर्ण मोहरे देता हू। तुम मुझे भेरी का एक छोटा सा टुकडा काटकर दे दो। 1000 स्वर्ण मोहरो की बात सुनते ही उस कर्मचारी के मन मे आया कि इस बात को कोई जान नही पायेगा। मुद्रा के लोम मे उसने सेठजी की बात स्वीकार कर ली और 1000 स्वर्ण मुद्राए लेकर भेरी का एक छोटा सा टुकडा काटकर सेठजी को चुपचाप दे दिया। और भेरी के वेंसा ही नकली टुकडा चतुराई के साथ लगाकर फिट कर दिया। सेठजी ने उस टुकडे को पीसकर पुत्र को पानी के साथ दवा की भाति पिला दिया। वह लडका उस चूर्ण को लेते ही स्वस्थ हो गया। गाव के लोगो को आश्चर्य हुआ कि लडका एकदम सख्त बीमार था। इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया। अमी कोई भेरी तो नही बजती है। सो ठीक हो जाय ? सेठ जी ने हसते हुए कहा यही तो हमारा कमाल है कि भेरी बजने से पहले ही हमारा काम हो जाता है। इससे लोग समझ गये कि इसने जरूर कर्मचारी को घूस दी है। अन्यथा यह काम

दुष्कर था। इस समावना से इन्कार भी नहीं किया जा सकता अतः अन्य श्रेष्ठी वर्ग भी जब कभी बीमारी की समस्या से घिरते तो वे उस कर्मचारी के पास लुके छिपे रूप पहुँच जाते और कोई 10000 स्वर्ण मोहरे उसको दे रहा है। तो कोई 50000 स्वर्ण मोहरे दे रहा है। कोई एक लाख स्वर्ण-मोहरे देकर भेरी का टुकड़ा ले जा रहा है। इस प्रकार टुकड़ा कटते-कटते भेरी का असली स्वरूप समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर नकली टुकड़े जुड़-जुड़कर नकली रूप असलियत के रूप में अवशेष रह गया। 6 महीने बाद जब श्री कृष्ण भेरी बजाने आये जब भेरी नहीं बजी तो वे असमजस में पड़ गये। विचारने लगे क्या हुआ क्यों नहीं बज रही है। वे उस भेरी को अच्छी तरह से देखने लगे तब पता चला कि भेरी में तो टुकड़े-टुकड़े जुड़े हैं। श्रीकृष्ण ने उस कर्मचारी को बुलाया उससे पूछा तो वह भय से कापने लगा उसकी धृष्टता भरे दुःसाहस के कारण उसे तुरत मौत की सजा सुना दी।

आज इन्सान क्या कर रहा है यदि किसी को छोटी सी बात के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो वह बोल जाता है, चोरी करनी पड़े, 5 रुपये के लिये बेइमानी करनी पड़े तो कर लेता है। छोटी-छोटी बातों में अपनी प्रतिष्ठा खराब कर लेता है। इस प्रकार इस जीवन रूपी भेरी में व्यक्ति अन्याय अनीति अत्यचार, झूठ, चोरी, छल प्रपच करके टुकड़े जोड़ता जा रहा है। उस व्यक्ति का तो एक जन्म ही बिगड़ा। पर आप अपने जीवन में स्वार्थ, मोह, ममता जोड़ते चले गये तो कितने जन्म बिगड़ जायेंगे क्या कभी इस बात का विचार किया ? करे भी कैसे इस ओर आपका ध्यान ही नहीं है ? न ही इस रूप में इन बातों को समझ रहे हैं न ही ले रहे हैं। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि तुम अपना अस्तित्व सही बनालो। इन दूषित भावनाओं का त्याग कर दो छोड़ दो। वीर प्रभु के समवसरण में जन्मजात दुश्मनी रखने वाले शेर और बकरी भी एक साथ एक ही स्थान पर भी शान्ति से बैठते थे। क्योंकि भगवान महावीर की अहिंसा, मैत्री और समत्व भाव की ऊर्जा एव इनके वायुमण्डल का इतना जबरदस्त प्रभाव रहता था कि वे वहाँ अपने जन्मजात वैर भाव को भूल जाते। विस्मरण हो जाता। शत्रुता के भाव ही जागृत नहीं हो पाते। इतना सशक्त उनके शुद्धभावों का आभामण्डल रहता था। यदि आपके प्रति कोई शत्रुता रखे तो आप भी उसके प्रति शांति रखें। आप उसके प्रति शुभ चिन्तन करें, मंगल भावना रखने का अभ्यास कर लें तो वह भी आप से प्रेम करने लग जायेगा।

स्थान-स्थान पर जैन स्थानक बने हैं। इनके नाम के नीचे लिखा रहता है-“ परस्परौपग्रहो जीवानाम” इस सूत्र का रहस्य हम समझते ही नहीं

है। इसके भावों को छूते ही नहीं है यह सूत्र संस्कृत में हैं। इसका अर्थ नहीं समझ पाए, बस उस चिह्न को देख लेते हैं। इसमें विश्व शांति का संदेश छिपा है यह शांति का प्रतीक है। परस्पर सहयोग करने का निर्देश रहा हुआ है। एक-दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखने से स्वतः ही सुख-शांति का संचार होने लगता है। हमारे शरीर में रही इन्द्रिया भी एक दूसरे का कितना सहयोग करती है। पैर में काटा चुम जाय तो मस्तक को तुरंत सूचना पहुंच जाती है। आख उस स्थान को देखती है, हाथ काटे को निकालने का कार्य करता है। खाना मुंह से खाया जाता है पर उसका हिस्सा सभी इन्द्रियों को मिलता है इसीलिये तो शरीर में पुष्टि आती है। एक किडनी फेल हो जाती है तो दूसरी किडनी विशेष काम करना शुरू कर देती है। एक हाथ के काम में दूसरा हाथ सहयोग देता है। एक पैर के साथ दूसरा पैर सहयोग देता है तभी व्यक्ति चल सकता है। इस प्रकार एक दूसरे के साथ सहयोग देने पर ही शरीर की स्थिति सही चल सकती है। वैसे ही हम दूसरों की आत्मा को सहयोग करना सीखें दूसरे की आत्मा के साथ जुड़ना सीखें। जैसे हम शरीर को चलाते हैं, वैसे ही हमें परिवार समाज के चलाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। जोड़ना होगा। एक-दूसरे के साथ जुड़ेगे तब ही शांति से जी सकेंगे।

आज के मानव ने परस्पर में सहयोग करना तो बंद कर दिया है किन्तु परस्पर विग्रह (परस्पर विग्रहो जीवानाम्) करना, भेद डालना प्रारंभ कर दिया है। सेट के चारों बेटे अलग-अलग रहना चाहते हैं। सास, बहू को सहयोग नहीं देती। देवरानी-जेठानी को सहयोग नहीं देती बल्कि सहयोग करने वाले को दूर हटाती है। अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार विग्रह करते हुए चाहती है कि हम ही शांति प्राप्त करें अन्य को नहीं मिलनी चाहिये। एक बार ब्रह्माजी ने सभी देवताओं को भोज पर बुलाया। सभी पगत में बैठ गये। सुन्दर वाजोदो पर थालिया लगी हुई थी। ब्रह्म माया होने से जिसको जो मिठाई आदि खाद्य पदार्थ अच्छा लगता है। वह उसकी थाली में मौजूद रहता। सभी खुश थे। खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे। लेकिन हाथ कड़क हो गये। हाथ मुंह की ओर मुड़ता ही नहीं है। सोचा हाथ बादी के कारण ऐंठ गया। अतः हाथ संख्त हो गया है। पड़ोसी की ओर नजर पहुंची तो उसका भी वही हाल है। समझ गये कि यह ब्रह्मा जी की माया है। अब समस्या के समाधान का विचार किया तो ध्यान में आया कि हाथ नहीं मुड़ रहा है पर अंगुलिया तो मुड़ ही रही है। अतः अंगुलिया व अंगूठे के साथ जुड़कर थाली से खाद्य सामग्री उठा करके सामने वाले के मुंह में दे सकते हैं। ऐसा सोचकर

उन्होंने अपनी-अपनी थाली में से मिठाई आदि उठा-उठा करके एक दूसरे के मुह में डालने लगे। सभी को इस प्रकार खाने व खिलाने में बड़ा मजा आने लगा। आनंद से खा रहे थे। हमेशा से भी ज्यादा पेट भर गया। लाखों देवता खा गए पर कुछ देवता अडे रहे कि वे दूसरो के मुख में भोजन न देकर थाली छोड़ उठ गए और ब्रह्माजी के लिये कहने लगे कि ये हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। वे ब्रह्माजी के पास पहुँचे। ब्रह्माजी ने उनसे पूछा क्या आपने भोजन कर लिया। उन सबने कहा— नहीं किया आपने हाथ ऐंटा करके हमारी मजाक उड़ाई। भोज के लिए बुला भी लिया और अपमान भी किया। ब्रह्माजी ने कहा—मैंने न अपमान किया न हाथ ऐंटाया है तभी भोजन करने वाले बोले— हमने भोजन नहीं किया है, इतने में दूसरे देवता भी वहा आ पहुँचे। ब्रह्माजी ने उनसे भी पूछा— कि तुमने भोजन कर लिया क्या ? तो उन्होंने कहा— हा । हमने आज आराम से भोजन खाया, बड़ा मजा आया पेट भरके भोजन खाया है। तब ब्रह्माजी ने कहा— जो दूसरो को खिलाना जानता है, वह देव है। जो स्वयं ही खाते हैं, अन्य को नहीं खिलाते हैं, वे दानव हैं। क्या आप खिलाते हैं पहले दूसरो को। पहले के लोग जगल में जाते, बाहर जाते तो साथ में रोटिया ले जाते थे। कुत्ते, गाय आदि को खिलाकर आते। फिर कुल्ला करते थे पर आज दिशा के लिए जाने की जरूरत नहीं शौचालय कमरे से अटेच हैं। आज गाय बाघने को जगह नहीं है। पर गाड़ी रखने को गेरेज हैं। आज मानव एक-दूसरे का सहयोग नहीं करता। सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है ऐसी स्थिति में फिर कही न कही गाड़ी एक्सीडेंट होगी और उस स्वार्थ का परिणाम भोगना पड़ेगा। आज पति-पत्नी आपस में लडते रहते हैं। तो क्या वे अपना उद्धार करेंगे और क्या परिवार, समाज, राष्ट्र का उद्धार करेंगे।

पति कहता है — पत्नी नहीं मानती। पत्नी कहती है पति ध्यान नहीं देता। पर ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। परस्पर में समन्वय बिटा करके चलना होगा। एक युवक को गुस्सा बहुत आता था। उसकी शादी का समय आया तब उसने विज्ञापन जारी किया कि जो भी लडकी मेरे साथ शादी करे वह मेरे इशारे पर जब तक काम करती रहेगी, तब तक तो ठीक है। यदि उसने मेरे इशारे के अनुसार सकेत के अनुरूप काम नहीं किया तो मैं उसे पीट सकता हूँ। अब आप ही बताओ कि ऐसा विज्ञापन पढकर कौन उसके साथ अपनी लडकी की शादी करेगा। अपनी प्यारी बिटिया को जानबूझकर कौन खड्डे में डालेगा। एक लडकी ने भी उस विज्ञापन को पढा, सोचा कि यह

लडका भी कैसा है जो अपने दुर्गुण का विज्ञापन कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि उसमें इस कमी के साथ विशेषता भी रही होगी। आज लडकी के चश्मा लग रहा है तो लेन्स लगा लेते हैं ताकि पता नहीं चले। बीमारिया छिपाते हैं। भगवान ने कहा है कि— “कन्नालिए गोगलिए, भोमालिए”। अर्थात् कन्या के लिए झूठ नहीं बोलना। पर आज कन्या के लिए झूठ बोल रहे हैं। लडकियों को दुखी कर रहे हैं। उस लडकी ने अपने माता-पिता से स्पष्ट कह दिया कि मुझे इस लडके के साथ ही शादी करना है। माता-पिता में उसे खूब समझाया परंतु लडकी ने भी अपने माता-पिता को समझाया कि जो अपना दुर्गुण प्रकट कर सकता है, उनमें अनेक सदगुण जरूर होते हैं और वैसे में स्वयं ध्यान रखूंगी। पति परमेश्वर का रूप होता है। अतः हर इशारे को वैसे भी मानना ही है। आप किसी तरह की चिंता मत करो मेरा सबध इसी लडके के साथ कर दीजिए।

माता-पिता को अपनी लडकी पर पूरा भरोसा था कि इसकी सोच एकदम सही है। इसलिए उन्होंने उससे सबध करना तय कर लिया। कुछ समय बाद इसकी शादी हो गयी। लडकी खूब सावधानी रखती। पति के इशारे पर चलती। पति के मानस-स्वभाव को समझकर हर कार्य में प्रवृत्त होती थी। अतः दो वर्ष में झगडे का अवसर ही नहीं आया। एक सन्तान भी हो गयी। किन्तु युवक ने सोचा झगडा हो नहीं रहा है। अब क्या करे ? झगडा हुये बिना तो मजा नहीं आता। अगर नाराज हो जाय तो पत्नी को वापस मनाने में मजा आयेगा उसने सोचा कि मैं किसी तरह इसे छेड़ू। उसने प्लान बनाया और कहा आज आलू के जितने भी आइटम बन सकें उतने बनाना। जो मागू वही आना चाहिये। अगर नहीं आया तो ठीक नहीं रहेगा। पत्नी ने कहा—ठीक है। उसने सारी तैयारी चालू कर दी, हर तरह के आइटम तैयार किये। कचौरी, समोसा, आलू का हलवा, टिकिया, बाटी, पूड़ी आदि। शाम को युवक घर आया। पति के बैठने के लिए सुन्दर तैयारी थी। टेबल पर थाली रखी। युवक जो मागे वही हाजिर। पत्नी पूछ रही थी और क्या हाजिर करू ?

आज आलू घर-घर में बड़े शोक से खाया जा रहा है। किन्तु उन्हें मालूम है या नहीं आलू में कितने जीव होते हैं। एक सूई की नोक पर आये उतने आलू में अनंत जीव होते हैं। सूई के अग्रभागे पर समाये उतने कद-मूल में असख्याता श्रेणिया होती हैं। एक-एक श्रेणी में असख्याता प्रतर होते हैं। एक-एक प्रतर से असख्याता गोले हैं। एक-एक गोले में असख्याता शरीर

हैं। एक-2 शरीर मे अनन्त जीव हैं। इधर उस युवक की पत्नी पूछ ही रही है-ओर क्या दूं। उस युवक को गुस्सा आया, कि यह तो जीत रही है, मैं हार रहा हू। उसने सोचा इससे कुछ न कुछ ऐसी वस्तु मांगू जिससे इसको थोडा विचार करना पड़ जाये। युवक ने कहा और क्या-2 देऊँ-2 क्या कह रही हैं अब ओर क्या देगी पोटी दे। पत्नी ने कहा-वह भी तैयार है। पति के घर आने से पहले-2 बच्चे ने लेटरिंग कर दी थी। बच्चे को साफ करके लेटरिंग उठाने वाली ही थी कि पतिदेव आ गये। अत उसके मान सम्मान मे लग गयी। पति को खराब न लगे इसलिये उसने उसके ऊपर एक कटोरी ढक दी थी। उसने हाथ जोड़ कर नम्र भाव से कहा यह लीजिये पोटी। पति को भी खूब आश्चर्य हुआ। जिस पत्नी को इतना बडा समर्पण है वहां शान्ति क्यों नहीं रहेगी ? उसने भी सदा के लिए झगडा नही करने की प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली।

अगर आप भी अपनी सतान को अच्छा रखना चाहते हैं तो पहले एक-दूसरे के प्रति समर्पित रहना सीखिए। एक बार एक बच्चे ने मम्मी से पूछा- रेडियो और टी वी मे क्या अन्तर है, उसकी मम्मी ने बताया कि जब तक पापा-मम्मी कमरे मे लडते रहे तब तक रेडियो। बाहर आने पर टी वी चालू हो जाता है। यह है आज की स्थिति। जरा आप अपने आप मे समन्वय बनाये रखने की कोशिश करे। पत्नी के लिए एक शब्द आता है- अर्धांगिनी- इसका मतलब है आधा अंग। जैसे-दो पैर, दो हाथ, दो किडनी, दो आखे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वैसे ही पति-पत्नी का भी आपस मे परस्पर सहयोग होना चाहिये। पति-पत्नी दोनो अकडकर रहेगे तो एक-दूसरे के प्रति सहयोग नही रहेगा उसके न रहने से शांति नही रह सकेगी घर मे त्रैसठ के आक की तरह परस्पर स्नेह सौहार्द्र सामजस्य बना रहता है तभी तक घर मे शांति रह सकती है। यदि एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति दुख दर्द मे सहयोग बनता है, दूसरो के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान कर देते हैं तो उसका विस्तार स्वत हो जाता है। दोब्रीवे एक सेठ का लडका था। लडका जब पढ-लिखकर होशियार हो गया तब पिताजी ने उसे परदेश जाकर धनोपार्जन करने की आज्ञा दी। दोब्रीवे ने पिता की आज्ञा मानी। पिता ने जहाज मे माल भरवा दिया। दोब्रीवे परदेश के लिये रवाना हो गया। रास्ते मे एक तुर्की जहाज मिला। उस जहाज मे से मनुष्यो के करुण क्रन्दन की आवाजे आ रही थी। दोब्रीवे को दु:खद आश्चर्य हुआ कि इस में से रोने-चीखने की आवाजे क्यों आ रही हैं ? उससे रहा नहीं गया। दोब्रीवे ने तुर्की जहाज के कप्तान से पूछा कि तुम्हारे जहाज मे से यात्रियों के रोने की

आवाज क्यो आ रही है ? क्या वे भूखे हैं ? बीमार हैं ? तुर्की कप्तान ने कहा—नही। ये न भूखे हैं और न ही बीमार हैं पर ये सारे कंदी हैं ? हम इन्हे गुलाम बनाकर लाए हैं। बेचने ले जा रहे हैं। दोब्रीवे ने कहा—अच्छा। ऐसी बात है तो अपन जहाज का आपस में सौदा कर लेते हैं। तुर्की कप्तान ने दोब्रीवे के जहाज में झाककर देखा तो बहुत माल दिखाई दिया। बेशकीमती सामान देखकर तुर्की कप्तान के मुह में पानी आ गया। जहाज बदलने को तैयार हो गया। जहाजे बदली हो गयी। दोब्रीवे ने पास वाले बन्दरगाह पर पहुचकर सभी कैदियों को मुक्त कर दिया अपने—अपने स्थान पर सुरक्षित पहुचाने की व्यवस्था भी कर दी। अत में एक सुन्दर कन्या व एक बुढिया बची। उन दोनो को भी यथास्थान पहुचाना चाह रहा था। किन्तु उनका देश बहुत दूर होने से और वहा का रास्ता मालूम न होने से पहुचा न सका। उस लडकी ने बताया कि मैं रूस के बादशाह की पुत्री हू। यह बुढिया मेरी दादी हैं। मेरा देश बहुत दूर होने से घर लौटना मुश्किल है। अत यही पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाऊगी। दोब्रीवे ने उन दोनो को अपने साथ रखा। राजकुमारी, दोब्रीवे के रूप गुण और व्यवहार से आकर्षित होती जा रही थी। अत उसने दोब्रीवे को अपने साथ शादी करने हेतु निवेदन किया। दोनो की शादी हो गयी। राजकुमारी ने अपने हाथ की अगूठी दोब्रीवे की अगुली में पहना दी। दोब्रीवे अपनी जहाज, राजकुमारी और बुढिया के साथ अपने देश पहुचा। बन्दरगाह पर पिताजी प्रतीक्षा कर रहे थे। दोब्रीवे ने पिताजी से सारी बात कह दी। किन्तु पिताजी बहुत नाराज हुये। कुछ दिनों बाद पिताजी ने सोचा कि—बेटा अब पहले जैसी गलती थोडे ही करेगा। अत बेटे को पुन जहाज में माल भरवाकर परदेश के लिये विदा किया। दोब्रीवे एक बन्दरगाह पर पहुचा। उसने देखा कि सिपाही कुछ गरीबो को जबरन कोंद कर रहे हैं। उन गरीबो के बच्चे बिलख—बिलख कर रो रहे हैं। दोब्रीवे ने वहा पर रहने वाले अन्य लोगो से पूछताछ की तो मालूम पडा कि इन को राज्य का टेक्स नहीं चुकाने के अपराध में कोंद किया जा रहा है। ऐसा सुनते ही दयालु दोब्रीवे ने अपने जहाज का सारा माल बेचकर उस सपत्ति से उन गरीबो का सारा टेक्स चुका दिया उन गरीबो को छुडा लिया। दोब्रीवे पुन घर लौटा। पिताजी को सारा वृत्तान्त सुनाया तो पिताजी आग बबूला हो गये। उन्होने अपने घर से दोब्रीवे, उसकी पत्नी तथा बुढिया को निकाल दिया। नगर के लोगो ने सेट को बहुत समझाया। तब कही जाकर पुन घर में उन तीनों को जगह दी तथा साथ ही कडी चेतावनी दी कि अब ऐसा नही होना चाहिये। दोब्रीवे को तीसरी

बार फिर धनोपार्जन हेतु जहाज मे माल भरवाकर परदेश भेजा। दोब्रीवे इस बार जिस बन्दरगाह पर उतरा वहा पर दो पुरुष बादशाही पोशाक पहने मिले। वे दोनो उस दोब्रीवे को ध्यान से देख रहे थे। एक ने दोब्रीवे से कहा कि तुम्हारे हाथ ही अगूठी जानी पहचानी लग रही है। मेरी लडकी भी ऐसी ही अगूठी पहनती थी। आपको यह अगूठी कहा से मिली है। दोब्रीवे ने उन दोनो को सारा वृत्तांत कहा। तब वह भाई बहुत खुश होता हुआ बोला कि—मैं रूस का बादशाह व आपका ससुर हू। आप सपरिवार यहा पधारिये। मे आपको रूस का आधा राज्य दे दूगा। रास्ता बताने हेतु मैं अपने मत्री को आपके साथ भेजता हू। दोब्रीवे पुन कुछ समय बाद देश की ओर लोटा तो मत्री दोब्रीवे के साथ उसके नगर पहुचा। इस बार दोब्रीवे के पिता ने रूस के आधा राज्य वाली बात सुनी तो बहुत खुश हुये। सेठ सपरिवार रूस के लिए जहाज मे रवाना हुआ मत्री के दिल मे दोब्रीवे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गयी कि यह दोब्रीवे कहा से कहा तक पहुच रहा है। ईर्ष्या के कारण उस मत्री ने रास्ते चलते जहाज से दोब्रीवे को समुद्र मे धक्का दे दिया। दोब्रीवे पूरी शक्ति के साथ तैरने लगा। पुण्यवानी से समुद्री लहरो ने उसे समुद्री किनारे पहुचा दिया। तीन दिन वह वहा जैसे तैसे रहा। चौथे दिन एक मछुआरा नौका लिये निकल रहा था दोब्रीवे ने उस मछुआरे से सारी बात कही। तब उस मछुआरे ने कहा कि मैं तुम्हे रूस तक तभी पहुचाऊगा जब तुम मिलने वाली सपत्ति का आधा हिस्सा मुझे देने का वादा करो। दोब्रीवे ने वादा स्वीकार कर लिया। दोब्रीवे रूस पहुचा। राजमहल मे पहुचकर बादशाह से मिला। बादशाह की प्रसन्नता का पार नही रहा। पिछला सारा वृत्तांत सुनाकर बादशाह से प्रार्थना की कि आप मत्री को माफ कर दे। इस उदारता से बादशाह ओर खुश हुआ। और अपना सारा राज्य दोब्रीवे को सोंपकर बादशाह प्रमु भक्ति मे लग गया। जिस दिन दोब्रीवे ने महोत्सव के साथ राजमुकुट पहना। उसी दिन वह बूढा मछुआरा आया उसने दोब्रीवे को वादे की बात याद दिलायी। दोब्रीवे ने उस मछुआरे का स्वागत किया और कहा कि राज्य का नक्शा देखकर अपना आधा—आधा राज्य वाट लेते हैं। खजाना भी आधा आधा वाट लेते हैं। बूढा बहुत प्रसन्न हुआ ओर दोब्रीवे की पीठ ठोकते हुए कहा शाबास बेटे। तुम इसी तरह दयालु, दानी व वचन के पक्के बने रहो। तुम मानव की आकृति मे देव हो। असली धर्मात्मा हो आदि कहता हुआ बिना कुछ लिये ही वहां से चला गया। दोब्रीवे का न्याय नीति पूर्वक आनंद से राज्य चलता रहा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि

जिसने दूसरो की रक्षा की हो, उसे सब कुछ मिलेगा। किन्तु आज तो वेईमानी, झूठ, हिंसा, चोरी आदि से लेना चाह रहे हैं। भगवान महावीर को चडकोशिक ने डक मारा उसके बदले में उन्होंने क्या दिया ? बोध दिया अगर ऐसा करोगे तो अवश्य सामने वाला भी सुघर जायेगा।

आजकल धनवान भी दुखी हैं क्योंकि वे अपने सुख के लिये दूसरो का नुकसान करने तैयार रहते हैं। अपनी सुख-सुविधा के लिए दूसरो के सुखो को लूट रहे हैं। अपने पानी लाइट के लिए दूसरो की लाइट काट रहे हैं तो फिर वे स्वयं भी दुखी होंगे या नहीं। अगर किसी के घर को आग लग जाये तो सबसे पहले सूचना कौन करेगा-पड़ोसी। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आप के प्रति हमदर्दी है। अपितु वह अपनी सुरक्षा के लिए फोन करता है कि आग बढ गयी तो मेरे घर का क्या होगा ? पड़ोसी के दुख दर्द की हमने परवाह नहीं की तो वह बरवादी कभी न कभी हमारे लिए भी खतरा उत्पन्न कर देगी। सास-बहू भाई-भाई की बरवादी हमें खराब कर देगी। अतः हम समन्वय करना सीखें। यदि हमने आग को हवा देना सीखा तो वह आग आपको जला देगी। आप भी शांति से नहीं रह सकेगे। अगर आपने वर्तमान में दूसरो का सहयोग नहीं किया तो यह भव, परभव सभी बेकार हो जायेगे।

एक बार बादशाह ने वीरबल से कहा कि तुम मेरे समक्ष चार व्यक्ति ऐसे लाकर खड़े करो। 1 जो यहा है वहा नहीं 2 यहा तो नहीं, पर वहा है। 3 यहा भी है, वहा भी है। 4 यहा भी नहीं व वहा भी नहीं। बादशाह की इन चारों बातों को सुनकर बुद्धिमान वीरबल तुरत वहा से निकला नगर में जाकर एक वेश्या, एक साधु, एक सेठ तथा एक भिखारी को वह लेकर आया बादशाह के समक्ष उपस्थित किया। वीरबल ने बादशाह को एक-एक का परिचय देना प्रारंभ किया। 1 नगर वधू वेश्या के पास इस भव में सपत्ति, महल आदि की कमी नहीं है पर परभव में इसके लिये कुछ भी नहीं है। 2 कचन कामिनी के त्यागी साधु के पास इस भव में खाने को भी कुछ नहीं रहता किन्तु परभव में उनके लिए सब कुछ है क्योंकि इनकी गति देवताओं की है। 3 तीसरा व्यक्ति सेठ है जो दानवीर है उसके पास वर्तमान में भी बहुत कुछ है और दीन हीन गरीबों की सेवा में वैभव का सदुपयोग करता है। धर्म ध्यान त्याग तप करना है। अतः परलोक उसका देव का होने से वहा भी उसके लिए सब कुछ है। 4 चौथा व्यक्ति भिखारी है जिसके पास वर्तमान में भी कुछ नहीं है और अगले जन्म के लिए कुछ भी नहीं करने से उसे अगले भव में भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इस जीवन को नैतिकता-मानवता आदि

की साधना में जोड़ना होगा। दया, उपासना, पौषध, सामायिक आदि साधनाओं में लगना होगा। अगर ऐश्वर्य के नशे में झूमते रहे। सुखोपभोग में डूबे रहे। मौज मस्ती में जीवन को खोते रहे तो नगर वधू की तरह भले ही यहाँ अपने आप को सुखी समझ लो अपने को सब कुछ मान लो पर बरबाद हो जाओगे और अगर मिखारी की तरह से कजूस बने रहे और त्याग तप में भी जीवन नहीं लगाया तब भी बरबाद हो जाओगे। आप इसे भूल मत जाना कि कौन पराया है ? सभी आत्माएं समान हैं। जैसी आपकी आकाशा रहती है वैसी ही आकाशा उसे भी रहती है। आप अपने लिए सब सुख सुविधाएँ चाहते हैं तो वह भी चाहता है। स्वरूप की दृष्टि से मूल चाह की दृष्टि से कोई भिन्नता आप में और उनमें नहीं है। अतः आप अपने जीवन में उपलब्ध वस्तुओं का विनिमय करते हुए अपने वर्तमान जीवन के साथ भविष्य को उज्ज्वल एवं प्रकाशमय बनाने की चेष्टा करेंगे तो आपका जीवन सफल एवं सार्थक बन सकेगा संभवतः आप अपने इस लोक और परलोक को सफल बनाने में यथाशक्ति प्रयत्नशील रहेंगे इसी भावना एवं आशा के साथ अपने विषय को विराम दे रहा हूँ।

□

मैं कहां से आया हूँ, कहां जाऊंगा

मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा ? यह एक ज्वलन्त प्रश्न हर भव्य-आत्मा के मन में सदियों से उठता रहा है। इसका उत्तर जिन्हे प्राप्त हुआ वे तो पारगामी बन गए और जिनके लिए अनुत्तरित रहा वे आज भी इस ससार-अर्णव (समुद्र) में इधर से उधर अगाध जल प्रवाह के थपेड़े खा रहे हैं। उनमें से हम भी एक हैं।

यद्यपि इन प्रश्नों की खोज करने में हमने कई जिन्दगियाँ खपा दी हैं तथापि हताश-निराश होने वाली बात नहीं है हमें फिर से इस प्रश्न की नये सिरे से खोज करनी होगी। कहते हैं किसी समय महान् वैज्ञानिक एडिसन अपनी प्रयोगशाला में एक नया प्रयोग कर रहे थे। अपनी सहायता के लिए एक नवयुवक वैज्ञानिक को भी रख रखा था। जिसकी उम्र मात्र सत्रह-अठारह वर्ष की रही होगी। एडिसन जैसे महान् वैज्ञानिक का सपर्क पाकर पहले तो वह नवयुवक बड़े उत्साह-लगन से काम करता रहा। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया प्रयोग में सफलता जब नहीं मिल रही थी, तब उसके मन में उकताह सी आने लगी। उसे यह लगने लगा। अब इस प्रयोग को छोड़ देना चाहिये। लेकिन एडिसन के सामने कहने का साहस नहीं था। इधर एडिसन उसी अगाध धैर्य के साथ नित नये प्रयोग करते जा रहे थे। जब बहुत सारे प्रयोग करने पर एक लम्बे समय तक भी सफलता नहीं मिली तो उससे रहा नहीं गया, एक दिन साहस करके उसने एडिसन पर अपना हतोत्साह व्यक्त कर दिया।

युवक की इस हरकत पर एडिसन ने आख उठाकर कहा— काम करो। युवक बोला — बस ! इस काम के लिए मुझे माफ़ करे। 3 महीने हो गए

लगातार प्रयोग करते हुए एक भी सफल नहीं हुआ। सब प्रयोग व्यर्थ गए।

तब एडिसन ने जो जवाब दिया, वह हर क्षेत्र में निराश व्यक्तियों के लिए समझने वाला है। वे बोले— युवक ! सफलता के इतने नजदीक आकर बंद कर दे ? युवक आश्चर्य से बोला— सफल कहा ? हम तो सफलता से आज भी उतने ही दूर हैं। जितने तीन महीने पहले थे।

एडिसन बोले— लगता है तुम्हें सही गणित नहीं आती। इतने रास्ते हमने देख लिए जो बेकार हो गए। इससे साफ है कि अब बेकार रास्ते कम हो गए। अगर तीन सौ रास्ते हैं। उसमें दो सौ बेकार हो गए तो अब देखने वाले 100 ही बचे हैं ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम सफलता के रास्ते में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम कैसे नवयुवक हो जो सफलता के पास आकर हार मान रहे हो। एडिसन के इन वाक्यों ने उस युवक में फिर से जोश भर दिया।

हमारा भी आध्यात्मिक जगत् में यह हाल बना हुआ है। हम भी भवो-भवो से खोज कर रहे हैं कि "मैं कौन हूँ " लेकिन वह लगातार अनुत्तरित ही चल रहा है कोई बात नहीं। हमने 200 रास्ते नहीं बल्कि 84 लाख रास्ते रूप योनिया पार करते-करते यह मानव जीवन प्राप्त कर लिया है। किनारे आ गए हैं। सफलता नजदीक है। अब तो इसकी खोज करके ही रहना है। साहस के साथ हमारा सकल्प मजबूत बने। नेपोलियन ने अल्पास-पर्वत को पार करते हुए यह नहीं सोचा कि पहले कई महारथी इसे पार नहीं कर सके तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। बल्कि वह हताश व्यक्तियों की बात सुनकर उसे पार करने में दुगुना उत्साहित हो उठा। हमें भी गिरने वालों से भी शिक्षा पाना है और पारगामियों से भी शक्ति पाना है। निराशा-हताशा को तो अपने पास फटकने ही न दे।

यद्यपि मैं कौन हूँ यह प्रश्न बड़ा जटिल है। सहस्राब्दियों से अनेकानेक लोगो ने विभिन्न रूपों में इस पर अन्वेषण किया है। कोई कहता है मैं शरीर हूँ, मैं धन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ या मैं अमुक लिंगी हूँ, अमुक व्यक्ति हूँ, आदि विभिन्न रूपों में अनुसंधानात्मक बातें उभर कर सामने आती रहीं हैं। पर हकीकत में देखा जाय तो मैं, ऐसा-वैसा कुछ नहीं हूँ। मैं तो केवल मैं ही हूँ। निपट मैं, अकेला मैं। जिसमें दो ही नहीं सकते। जहाँ दो है वहाँ मैं और तू है। वहाँ फिर मैं केसा। मैं को समझने के लिए हमें इस द्विरूपता को छोड़ना होगा।

मैं, मतलब मैं, और कुछ नहीं। भगवान महावीर ने "एगे आया" का सूत्र देकर यह स्पष्ट कर दिया कि बस अकेली आत्मा दो नहीं। जहा दो है वहा, अधूरापन है। जहा दो है, वहा सघर्ष है, द्वन्द है, अशान्ति है। केवल मैं ही हू।

दर्पण अलग होकर भी उसमे देखने वाला व्यक्ति दर्पण को न देखकर अपने को देख रहा होता है। वैसे ही दुनिया को देखने वाला व्यक्ति भी अगर "मैं" मे है तो वह वहा पर भी मैं को ही देख रहा है। वहा तू कुछ है ही नहीं। तू नहीं तो कुछ झगडा है ही नहीं। जो कुछ भी है वह मैं तुम का झगडा है। भगवान महावीर ने सगम जैसे घोर निकृष्टता पर उतर आए देव को भी तू के रूप मे नहीं देखा, उसमे भी मैं ही देखा। वह भी मैं हू। यही कारण था कि सगम देव द्वारा छ मास तक घोर कष्ट देने के बावजूद भी प्रभु उसका हित ही सोच रहे हैं। क्योंकि वहा तू कोई है ही नहीं। धर्म रूचि अणगार ने चीटियो की रक्षा के लिए कडवा तुम्बा नहीं पिया। बल्कि वे तो अपनी रक्षा के लिए ही कडवा तुम्बा पी रहे थे। वे चीटियो की नहीं अपनी रक्षा चाहते हैं। क्योंकि वे चीटियो को भी अपने से अलग नहीं समझते, वह भी मैं ही हू। जब व्यक्ति एगे आया के सूत्र का इस प्रकार से विस्तार कर देता है तो उसके सारे द्वन्द, सघर्ष, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, राग सब कुछ विलीन हो जाते हैं। बस आत्मा के तल पर एक ही तथ्य रह जाता है कि मैं हू। मैं मैं हू।

जब तक तू तू मैं मैं करते रहेगे तब तक हम ऊपर की परिधि मे ही भटकते रहेगे। परिधि के केन्द्र पर पहुचने के लिए हमे इससे ऊपर उटना होगा। पारिवारिक जीवन मे भी एक छत्त के नीचे रहकर भी यदि तू तू मैं मैं करते रहे तो वहा भी शान्ति नहीं रह सकती। तू मैं को समाप्त करना होगा। तू तू नहीं वह मैं हू। फिर उसके हित, आपके हित बन जाएगे। उसके अहित आपके अहित होंगे। वैसी स्थिति मे दुःख द्वन्द आ ही नहीं सकता।

मैं ऐसे दो भाईयो को जानता हू। जिनके पास करोडो अरबो का धन है। धन कमाने मे उनकी पुण्यवानी खूब काम करती है। लोहे मे भी हाथ डाले तो सोना बन जाता है। पर माता-पिता के रहने तक तो दोनो एक थे। क्योंकि केन्द्र जो एक है। उनके स्वर्गस्थ होते ही केन्द्र टूट गया। इगो टकरा गया। वह कहता है मैं अलग तुम अलग। छोटा बोला- इतनी संपत्ति होते हुए भी मैं तुम्हारे अधीन नहीं रह सकता। मैं तुम अलग-अलग रहेगे। आखिर सघर्ष बढ़ने लगा। इसी बीच बडे भाई का अच्छे सतो से सपर्क हो गया। उसे तू मैं की दीवार तोडने के लिए कहा। परिधि नहीं केन्द्र समझाया। वह समझ गया। घर गया और अपने छोटे भाई को स्टाम्प पर लिखकर दे दिया। मैं

कुछ नहीं, सब कुछ तुम हो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। यह धन दौलत सब तुम्हारे हैं। मैं भी कुछ नहीं बस तुम ही हो। मैं भी तुम मे हू।

यह सुनते ही और स्टाम्प पर लिखा देखते ही तो छोटा भाई भी दित से बदल गया। वह भी कहता है। जहा ऐसा भाई हो, वहा मैं कुछ हू ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिये। बस वह भाई चाहिये। मैं सब कुछ वही हू जो भाई है। झगडा खत्म। दोनो परिधियो से हटकर केन्द्र तक जो पहुच गए थे। यह व्यवहारिक तौर पर केन्द्र पर पहुचने की एक कला है। जहा कहीं भी द्वन्द खत्म होकर शाति आ सकती है तो हमे आन्तरिक तल पर यह बात समझनी होगी। समझनी ही नहीं, आत्मसात् करनी होगी। हम, मैं को किसी दौलत, परिवार, मकान या रिश्ते नाते के साथ न जोडे। वे सब पलटने वाले हैं। वे मैं के साथ जुडने वाले नहीं हैं। अनमेचिग। अनमेज्ज कर दिया तो खतरनाक रूप ही उभरता है ब्लड-ग्रुप मिलाए बिना रक्त चढा दिया तो वह मरीज की जान ले सकता है। यही हाल इन बाहरी जड तत्त्वो के साथ आत्मा का है। जड तत्त्व अनमेच्छ है। जब तक उनकी जड तत्त्वो की आत्मा के साथ मेचिग कराते रहेगे। तब तक सघर्ष पनपते रहेगे। हमे आज नहीं कल इन रास्तो को बद करना होगा। जो रास्ते एडिसन के शब्दो मे व्यर्थ हो गए हैं। जिन पर हम एक बार नहीं अन्नती बार जा चुके हैं। वैसी स्थिति मे अब उन रास्ते पर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। मत घबराइये हमारा किनारा आ चुका है। अब यदि उस युवक की तरह हताश हो गए तो सफलता चरण नहीं चूमेगी। सफलता पाने के लिए हमे, अपने "मैं" को जगाना है। बाहर से नहीं भीतर से। बाहर के प्रयास, केवल भीतर को जगाने के लिए हैं। विना भीतर को जगाए काम हो ही नहीं सकता। बाहर की ए बी सी डी भीतर की ए बी सी डी को जगाने के लिए हैं। अगर वह न जगे तो बाहर से मरी गई ए बी सी डी बच्चे के दिमाग मे नहीं रह सकती। बहुत बार ऐसा होती भी हे अत हमे बाहरी ज्ञान, विज्ञान एव सारे आदर्शो को भीतर मे जगाने के लिए लगाना हे। अन्तत हमे यह नॉलेज - "मैं" मैं हू। जागृति करना हे। तभी तरगे समाप्त होगी। द्वन्द्व समाप्त होगे। इच्छाए नि शेष होगी।

भगवान महावीर ने सही माने मे मैं को जगाया था। यही कारण था कि उन्हे अपनी मा त्रिशला भी त्रिशला नहीं, वे ही दिखने लगने लगे। त्रिशला का कष्ट भी उनका न होकर वर्धमान का हो गया। वे एक हो गए। परिणाम-स्वरूप हिलना-डुलना बद कर दिया। वे त्रिशला के देह से एक नहीं थे। अपितु उनकी आत्मा से एक थे। कष्ट के लिए एक थे। यह एकाम

दृष्टिकोण भगवान महावीर का गर्भ से लेकर निर्वाण तक की जीवन यात्रा में स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। वे जहा भी गए, जिन्होंने, चाहे उन्हें सुख दिया हो या दुःख। अनुकूल हो या प्रतिकूल। रागी हो या द्वेषी। पर उनकी में की धारा उन सबके लिए भी एकात्म भाव के रूप में प्रवाहित होती रही। कर्मों की गदगी साफ होती रही और एक दिन, में का विराट स्वरूप पूरे लोक में विस्तीर्ण हो गया। वे सब कुछ पा गए कृत-कृत्य हो गए।

आध्यात्मिक गहराइयों में उतारने वाला "मैं" व्यवहारिक समस्याओं का भी पहले समाधान करता है। जिन्दगी में होने वाले हानि-लाम, उत्थान-पतन के बीच यह समझने की आवश्यकता है कि मेरा है वह जाता नहीं, जो जाता है वह मेरा नहीं।

ये विचार भी किसी हद तक व्यक्ति को सतुष्ट करने वाले होते हैं। निश्चय में तो यह शाश्वत सत्य है कि जितनी वस्तुएं इन्सान ऊपर से एकत्रित करता है उन्हें जाने के पहले यही छोड़कर ही जाना होता है। इसमें परमप्रिय समझा जाने वाला शरीर भी है। वह भी यही रह जाना है। मानसिक स्थिति को समतोल बनाए रखने के लिए यह प्रखर चिन्तन व्यक्ति को मानसिक स्तर पर निश्चिन्त बनाए रखता है। यही चिन्तन आगे से आगे बढ़ता हुआ चरमोत्कर्ष में परमरूपता पा जाता है।

"मैं" को समझने के लिए सतत चिन्तन एवं स्वाध्याय की अपेक्षा है।

भगवान महावीर ने आचाराग सूत्र में भव्यात्माओं को संबोधित करते हुए कहा है— "सपेहए अप्पग भप्पएण" है भव्य आत्मन् । तू अपनी आत्मा से अपने को ही देख दुनिया में भी दुनिया को नहीं, अपने को देख। सब जगह जब स्वयं को देखेगा तो द्वन्द्व समाप्त हो जाएंगे। यदि तुम्हें लडने की इच्छा भी हो जाय तो दूसरे से न लडकर अपने से लडो। जैसा कि प्रमु कहते हैं—

अप्पाणमेव जुज्झाहि कि ते जुज्झेण बज्झओ।

हे आत्मन् । अपने आप से युद्ध कर, अन्य किसी से युद्ध करने में कोई लाम नहीं है। क्योंकि जो दूसरे से युद्ध करने वाला है, वह कभी नहीं जीतता। बल्कि जीतकर भी पराजित हो जाता है। अतः युद्ध अपने ही कुविचारों से किया जाय, उन्हें सशोधित कर स्वच्छ बनाया जाय।

प्रमु ने कहा है—

अप्पाणमेव गप्पाण जइत्ता सुह मेहए।

अपने आप से, अपने आपको जीतने वाला सच्चे सुख को पा जाता है। इसलिए अपने आपको पहचानना जरूरी है। कौन हूँ मैं। मैं तन नहीं, धन नहीं, मन नहीं, दौलत नहीं, परिवार नहीं, जड नहीं मैं केवल मैं हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं यह स्वरूप भीतर में उभरना चाहिये। तब वही "मैं" स्वरूप बड़ा होते-होते विराट लोकरूपता को पा लेता है।

मैं कौन हूँ, पर कुछ समीक्षा करने के बाद इस पर विशेष कुछ मथन करने के लिए कहा से आया हूँ, कहा जाऊंगा आदि पर विचारणा करने के लिए सर्वप्रथम वीतराग देव प्रभु महावीर की वाणी आचाराग सूत्र के प्रारम्भिक सूत्रों पर मन्थन कर लेना भी आवश्यक है।

इह मेगेसि णो सण्णा भवइ, तजहा— पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ वा आगओ अहमसि, उत्तराओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, उट्ठाओ वा दिसाओ आगओ— अहमसि ? अहो वा दिसाओ आगओ अहमसि। अण्णरीओ वा दिसाओ अणु दिसाओ वा आगओ अहमसि ? एवमेगेसि णोणाय भवइ। अत्थि मे आया उववाइए णत्थि मे आया उववाइए के अह आसि ? के वाइओ दूओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि ?

से ज पुण जाणेज्जा सह सभइयाए परवागरणेण अण्णेसि अतिए वा सोच्चा तजहा— पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि—जाव अण्णयरीओ दिसाओ अणुदिसाओ वा आगओ अहमसि।

एवमेगेसि ज णाय भवइ— अत्थिमे आया उववाइए जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ वा अणुसचरइ

“सोहं”

सव्वाओ दिसाओ—अणु दिसाओ जो आगओ अणुसचरइ

“सोहं”

से आयावाई—लोयावाई कम्मावाइ—किरियावाई ।।

अकरिस्स चाह कारवेसुं चाडह करओ यावि समुणन्ने भविस्सामि। एयापकत्ति

अर्थ

भगवान का यह कथन अर्द्ध मागधी भाषा में हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें इस बात का गान नहीं है कि मैं पूर्व दिशा से, दक्षिण दिशा से, पश्चिम से, उत्तर से ऊर्ची नीर्यः

या किसी विदिशा से आ रहा हू या अनुदिशा से आ रहा हू।

फिर बहुत से प्राणियों के मन मे ऐसी जिज्ञासा भी उठती हे कि मेरी आत्मा पुनर्जन्म पाने वाली है या नही ? में पहले कोन था ? ओर यहा से मरने के बाद परभव जन्मान्तर मे क्या होना है ? अर्थात् आगे कहा जाऊगा ? इसका उसे यथार्थ ज्ञान नही होता।

किसी-किसी को ऐसा ज्ञान हो सकता है। उस हो सकने मे सहयोगी तीन कारण होते हैं-जाति स्मरण ज्ञान से, या फिर ज्ञानी तीर्थकर या केवली महापुरुषो के कहने से या उपदेश द्वारा यथार्थ तत्त्व सुनने से बहुत से जीवो को ऐसा भी ज्ञान होता है कि मेरी आत्मा पुनर्जन्म को पाने वाली हे। जो अमुक दिशा से आई है।

वह मैं हूँ

इस प्रकार जिसे ज्ञान हो जाता हे, वह आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी, क्रियावादी बन जाता है।

इस प्रकार मैंने किया, करता हू, करूगा। इस प्रकार करने, कराने ओर अनुमोदन करने के त्रिकाल की दृष्टि से तीन भेद होकर नो भेद हो जाते हैं। जिन्हे मन-वचन-काय से सयुक्त करने पर $9 \times 3 = 27$ भेद बन जाते हैं।

वीतराग देव ने लोकोत्तर ज्ञान मे अनन्तानन्त आत्माओ को अवभासित कर दुनिया को यथार्थ स्वरूप समझाने हेतु निर्देश दिये हैं।

सर्वप्रथम यह जानना तो बहुत मुश्किल है कि "मैं" कोन हू। जब तक इस बात का यथार्थ ज्ञान न हो जाय तब तक उसे करणीय अकरणीय का भी सही बोध नही हो सकता। दार्शनिक गेटे, एक बार शाम को बगीचे मे घूम रहे थे। वे अपने चिन्तन मे मस्त घूमते ही रहे। घूमते ही रहे। समय गुजरता गया। कई आए और चले गए। पर गेटे वैसे ही घूम रहे हैं। रात्रि के 12 बजने को आए। बगीचा खाली हो गया। पर वह साया अभी भी घूम रहा है। जिन्हे कोई भान नही। बगीचे का रक्षक चकराया, घबराया, बोला कोन है ? पर कोई आवाज नही। वही चक्रमण यो ही चलना। आखिर चौकीदार घबराकर जोर से चिल्लाया रुक जाओ। नही तो गोली मार दूगा। इस वीच गेटे की गति धीमी पडी वे रुके तो चौकीदार फिर बोला- कौन हो तुम ? दार्शनिक ने अपनी ही भाषा मे जवाब दिया कि इसे ही तो जानने का प्रयास कर रहा हू कि कौन हू मैं ? यह बात अभी तक नही जान पाया हू।

चौकीदार सोचने लगा-लगता है कि कोई पागल है। यह बात सही भी है कि किसी पागल को समझदार आदमी कभी भी सही नहीं लगता। वह उसे अपनी थ्योरी से अलग ही नजर आता है। वह तो पागल ही मानेगा उसे। आज भी जिसने मैं को नहीं पहचाना या "मैं" को विकृतरूप में पहचाना वह कभी भी "मैं" को जानने वाले को सही मानेगा ही नहीं। क्योंकि उसके नाम में वह आ ही नहीं सकता। दुनिया में ज्यादातर लोग "मैं" के स्वरूप को जानते नहीं हैं। विकृत "मैं" तो अह को बढ़ाने वाला है। शुद्ध स्वरूपी "मैं" अहकार को क्षीण नष्ट करने वाला होता है।

मैं के साथ बहुत सारे फाल्स रिलेशन जोड़ रखे हैं। जिनमें चिपका हुआ आदमी आजकल से नहीं अपितु अनन्त जन्मों से 84 लाख रूपों में भटका है। उन रूपों को जरूर छोड़ आया पर उनके कुसस्कार नहीं छोड़े। इसलिए आज भी घूम फिर कर उसी चक्कर में उलझा पड़ा है। वे ही सरकार उसे बार-बार अडचने खड़ी कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं।

उन सब कुसस्कारों को हटाने के लिए मैं की झलक पानी होगी। तभी वह कहा से आया है और कहा जाएगा इस तथ्य को जान सकेगा। इसकी जानकारी के लिए तीन मुख्य कारण बतलाए गए हैं। प्रथम तो जाति स्मरण ज्ञान से।

जाति स्मरण यह शब्द जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। महत्त्वपूर्ण है यह शब्द। इस ज्ञान को मतिज्ञान का भी भेद माना है। अर्थात् पहला जो सामान्य ज्ञान है मतिज्ञान का भेद है। जाति स्मरण, वैसे भी सामान्य ज्ञान है। क्योंकि जो सस्कारों में भरा होता है वह निमित्त पाकर कभी-कभी, किसी-किसी के मस्तिष्क में उभर जाता है। जाति से पूर्व जन्म के सस्कार लिये जा सकते हैं उनका स्मरण हो आना, जाति स्मरण ज्ञान माना जाता है। यह ज्ञान, जीव को बीते भव की जानकारी दे सकता है।

मैं के साथ ही गत एव आगत भवों की जानकारी के लिए दूसरा कारण ज्ञानियों का कथन भी माना गया है। जिनके दिव्य नेत्र उदघाटित हैं। ऐसे आत्मज्ञानी के सपर्क में आने वाले व्यक्ति को उनके कहने मात्र से भी ऐसा विशिष्ट ज्ञान हो सकता है।

इन्द्रभूति आदि गणधरों के सामने प्रभु ने त्रिपदी के रूप में 'उष्णेइया विगमेइ वा ध्रुवेइ वा' ये तीन वाक्य कहे। इतने मात्र से ही उन्हें 14 वर्षों का ज्ञान होना स्वीकार किया गया है। जब मेघ कुमार मुनि दीक्षित होने की प्रथम

रात्रि मे ही विचलित हो गए और पुन ससार मे जाने का सकल्प करके प्रमु की सेवा मे पहुचे। तब प्रमु ने उनकी आत्मा को जगाते हुए उसे उसके पूर्वभव का स्मरण करने के लिए हाथी के भव मे की गई खरगोश की रक्षा की घटना सुनाई। जिस छोटे से तुच्छ समझे जाने वाले प्राणी खरगोश के लिए मेघकुमार ने हाथी के भव मे अढाई अहोरात्र पर्यन्त एक पैर अघर मे ही रखा। प्रमु बोले तएण तुम मेहा । गाव कडुइत्ता पुणरवि पाय पडिनिक्खमिस्सामि ति कट्टु तु ससय अणुपविट्ठ पाससि, पासित्ता, पाणेणुकपाए, भूयाणुकपयाए जीवाणुकपयाए, सत्ताणुकपयाए से पाए अतराचेव सघारिए नो चेवण णिक्खित्ते ।

हे मेघ । तुमने उस समय 2½ दिन-रात तक अपने पैर को ऊपर रखकर उस छोटे से प्राणी की रक्षा की थी। और आज सतो के प्रमार्जन से घबरा गए।

बस यह सुनते ही कुछ मेघकुमार पर इन शब्दों का चमत्कारिक असर हुआ और "सुमेहिपरिणामेहि ए पसत्थेहि अज्झवसाणेहि लेरसाहि विसुज्ज माणीहि तयावरणिज्जाण कम्माण खओसमेण ईहा-पोह-मग्गण-गवेसण करेमाणस्स सन्निपुव्वे जाइसरणे समुप्पन्ने ।।

मेघकुमार को शुभ परिणाम, प्रशक्त अध्यवसाय, विशुद्ध लेइया के कारण से जाति स्मरण के वे आवारक कर्म के क्षयोपशम होने पर इहा ऊपोह मार्गण गवेषणा करते हुए जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ। जिसमे उन्हें पूर्वभव स्पष्ट नजर आने लगा।

मेघकुमार की यह घटना, शब्दों के चमत्कारिक प्रभाव को भी स्पष्ट करती है। प्रमु सर्वज्ञ थे, उन्हें यह सब ज्ञात था कि कौन सा शब्द बोलने से मेघकुमार की उस अदृश्य सुपुप्त शक्ति पर झटका लगेगा और वह सक्रिय हो उठेगी ? जिस प्रकार किसी के क्रोध को जगाने के लिए आपको शब्द प्रयोग की जानकारी होती है कि कुछ अपशब्द बोलो ओर सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा। वैसे ही कुछ प्रशंसा करो तो मान मे चेहरा खिल उठेगा। तो भगवान को तो यह भी पता था कि मेरे हम शब्द के प्रयोग से इस आत्मा को जाति स्मरण ज्ञान हो जाएगा। ये वचन प्रयोग, शास्त्रीय दृष्टि से वचन चिकित्सा को स्पष्ट कर रहे हैं। मानसिक सोच एव वचनों के सही प्रयोग से भी किसी की चिकित्सा की जा सकती है। आज शारीरिक इलाज के लिए मेडिसिन प्रयोग एव मानसिक इलाज के प्रयोग तो काफी हो रहे हैं। पर वचन चिकित्सा पद्धति का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। जबकि यह पद्धति

अत्यन्त सरल एव विशिष्ट असरकारक होती है पर इसके चिकित्सक क्लॉलेज महत्त्वपूर्ण होना आवश्यक होता है।

इसीलिए शास्त्र में ज्ञानी, तीर्थंकर, महापुरुषों के वचन प्रयोग से ही 'सोहं' का सही ज्ञान होना बतलाया है और जिस दिन वह स्वयं का स्वरूप जान गया उस दिन गत-आगत की जानकारी भी सम्यक् हो जाती है।

“मैं” का बोध होने पर यह जाना जा सकता है कि मैं कहा से आया हूँ। इसे जानने के लिए पुद्गल परावर्तन का स्वरूप भी जान लेना चाहिये। जिसके माध्यम से आगत की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। यह आत्मा अनादिकाल से कर्मवर्गणाओं से आबद्ध विविध योनियों में भटकता चला आ रहा है। पुद्गल परावर्तन जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है। इसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के भेद से चार भागों में विभक्त किया गया है। सूक्ष्म और बादर के भेद से हर पुद्गल परावर्तन दो-दो प्रकार का कहा गया है। स्थूल द्रव्य पुद्गल परावर्तन से तात्पर्य यह है कि एक जीव लोक के समस्त पुद्गलों को ग्रहण करके त्याग कर दे और सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल का मतलब यह है कि सात वर्गणाओं के रूप में जो समस्त लोक में पुद्गल हैं। उनमें सबसे पहले एक पुद्गल परमाणु को औदारिक वर्गणा के रूप में अपने में परिणमित करे फिर छोड़े। इसी प्रकार व्यवधान रहित दूसरी वर्गणा में क्रमशः वैक्रियादि छोटी वर्गणा को परिणमित करे-छोड़े। इस प्रकार क्रमशः सातों वर्गणाओं के रूप में सर्व पुद्गलों का ग्रहण विसर्जन हो। तब द्रव्य से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन होता है। यदि इस बीच एक परमाणु औदारिक वर्गणा के भोगने पर बीच में उसे वैक्रियादि वर्गणा के रूप में चाहे जितनी बार भोगा जाय। उसका सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन में परिगणन नहीं होगा। इसी तरह क्षेत्र के दृष्टि से संपूर्ण भू भाग को व्युत्क्रम से एव क्रमशः मृत्यु द्वारा स्पर्श किया जाय। इसी प्रकार काल की दृष्टि से उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल के समयों को मृत्यु की दृष्टि से व्युत्क्रम और क्रमशः स्पर्श करना तथा अध्यवसायों की दृष्टि से असख्य अध्यवसायों को मरण के साथ व्युत्क्रम और क्रमशः स्पर्श करना। द्रव्य क्षेत्र कालभाव से बादर और सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन है। हमारी इस आत्मा ने एक नहीं अनन्त बार ऐसे परावर्तन कर लिए हैं। इस लोक में एक भी कोना ऐसा नहीं जहाँ पर हमने जन्म-मरण नहीं किया हो।

भगवती सूत्र शतक 2 उद्देशक 8 में इस बात को बकरे के दाँडे की उपमा से भी भगवान ने समझाया है।

यह बतलाने से यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इस आत्मा के लिए अपरिचित कुछ रहा ही नहीं है। न तो कोई जगह है और न ही कोई रिश्ता ही है। इस आत्मा के सभी आत्मा के साथ सभी तरह के रिश्ते एक नहीं अनेक बार हो चुके हैं।

ऐसी रिथिति में हमारी आत्मा के लिए न तो कोई रिश्ता महत्त्वपूर्ण है और न ही कोई क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहा है और न ही कोई समय महत्त्वपूर्ण है। सभी समयों में जी चुकी है, मर चुकी है तब क्यों वह किसी पदार्थ के प्रति आकर्षित हो रही है आकर्षण की तो कोई जगह ही नहीं रह जाती। सब कुछ तुम्हारे ग्रहण करके छोड़ा हुआ है। आत्मा के निस्पृह भावों को जगाने के लिए प्रभु द्वारा किया गया कथन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

तुम्हारे सम्यक् जागरण में तुम्हें ज्ञानी के कथन से यह ज्ञात हो जाता है कि तुम कहाँ से भटक कर आए हो। शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक बतलाया है कि यदि तुम्हें छोटी-छोटी बातों में क्रोध ज्यादा आता है और भयभीत भी जल्दी होते हो तो समझ लो नरक से आ रहे हो।

दूसरी बात यदि छल कपट ज्यादा करने की आदत हो और झगड़ मूख भी बार-बार लगती है तो समझ लो तिर्यच-पशु-पक्षी की योनि से आ रहे हो।

तीसरी बात यदि तुम्हें अहंकार ज्यादा हो रहा है इसके साथ ही मंथुन की भावना भी प्रबल रहती है तो मनुष्य योनि से आ रहे हो।

चौथी बात यदि तुम्हें तृष्णा ज्यादा हो तथा परिग्रह की भावना अधिक मुह फैलाती हो तो समझो कि देव गति से आए हो। यह एक सामान्य रूप से बीते किस भव से आ रहे हो, उसका अदाज लगाया जा सकता है। यह भी एक स्थूल दृष्टिकोण है। सूक्ष्म रीति से तो हमारी वृत्तियाँ-आदतें किस-किस रूप में उभर-उभर कर आ रही हैं इसे पकड़ने की आवश्यकता है। वे आदतें बीते सस्कारों का संकेत करती हैं। जैसे इस भव में भी किसी आदमी की गलत आदतियों के साथ रहकर गाली देने की आदत पड़ जाती है तो वह भविष्य में सस्कारित भी हो जाता है, तथापि उसकी वह आदत कभी न कभी उभरती है और उसके मुह से वह अपशब्द निकल जाता है या फिर कई बार जिसकी जन्म जात जो भाषा रही हो, पढ़ने के बाद वह अपनी भाषा को कितना भी परिवर्तित कर ले, फिर भी उसकी वह आदत एकदम नहीं छूट सकती है। जो कि उसके पूर्व जीवन का आभास कराती है उसी प्रकार इन्सान की आदतें, उसके पूर्वभव का भी आभास करा देती हैं।

जीव के 563 भेदों की दृष्टि से यदि चिन्तन किया जाता है तो मनुष्य गति में कर्म भूमिज जीवों की दृष्टि से आने वाले रास्ते 279 हैं। 101 समूर्च्छित मनुष्य के अपर्याप्त बतलाए हैं। 15 कर्मभूमिज पर्याप्त अपर्याप्त बतलाए हैं। तिर्यच में केवल तेजस्काय— वायुकाय के 8 भेद छोड़ कर सभी तिर्यच के जीव मनुष्य में आ सकते हैं और देवलोक में से तो सभी 99 में ही देवलोक में से जीव निकल कर मनुष्य में आ सकता है।

अब इन आगमन के 279 स्तोत्रों पर चिन्तन आवश्यक है कि इनमें से मैं कहा से आ रहा हूँ? क्योंकि इन योनियों से मनुष्य में आने का डाइरेक्ट संपर्क है। समूर्च्छित मनुष्य वे होते हैं जो मनुष्य के द्वारा ही छोड़ी गई विभिन्न अशुचियों में पैदा होते हैं। अब वहाँ से मरकर जो इस कर्म भूमिज मनुष्य में आता है तो उसका उस गदगी की ओर सहज आकर्षण हो सकता है, जिसे वह छोड़कर आया है। तिर्यच में पशु-पक्षी में से किसी भी प्रकार के पशु से पक्षी से निकलकर वह यहाँ मनुष्य बन सकता है। ऐसी स्थिति में उस पशु पक्षी की पाशविकता की झलक उसमें आज भी आ सकती है। जो जीव पृथ्वी, पानी, वनस्पति से आया हो उसमें वह आकर्षण भी उसकी उरा गति के आगमन का ज्ञापक बन सकता है। यदि वह देवलोक से आत्मा है तो भवनपति के असुर कुमार आदि देवों से आया है। ये जो नारकियों को लडाने वाले परमाधर्मी देवों से आया है यह उसके आज की झगडेल आदतों से अन्दाज लगाया जा सकता है। पापपूर्ण वृत्तियों से समझा जा सकता है। यही स्थिति व्यन्तर, ज्योतिष और वैमानिक देवलोकों से आने वाले जीव के चिन्तन में अपने-अपने कारणों के अनुसार बन सकती है।

कहा से मैं आया हूँ। इसे समझने के लिए यह भी एक उपयुक्त दृष्टिकोण रहता है। इसीलिए इन्सान की बहुत सी आदतें इस जन्म से जुड़ी न होकर पूर्व जन्म से चली आ रही होती हैं। पर विशेषता बहुत बड़ी यह है कि इस जन्म में अपने प्रखर-चिन्तन और विशुद्ध आचरण के बल पर अपनी आदतों को जड़ मूल से उखाड़ता हुआ, निजी स्वरूप को विकसित कर सकता है। इसीलिए नर से नारायण बनने की क्षमता मनुष्य जीवन में रची-रकी की गई है। यह क्षमता और किसी भी गति में रह-रहे जीव में नहीं होती। कोई भी इसे विकसित नहीं कर सकता है।

चित्त एक उभय प्रेक्षी दर्पण है, वह विकारों से जितना शुद्ध होता जाएगा उतना ही उसे दोनों तरफ नूत और भविष्य दिखाना प्रारम्भ हो जाएगा।

मनुष्य के जाने के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। वह एक ऐसे चोराहे पर है, जहा से वह किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। चारो गतियों में से किसी भी गति में जा सकता है। जीव के 563 भेद बतलाए हैं। उनमें से किसी भी जीव के भेद में/योनि में उसकी उत्पत्ति हो सकती है अर्थात् इन्सान में अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा करने की शक्ति रही हुई है। वह जिस किसी प्रकार से उसका उपयोग कर सकता है वह उसी अनुसार उस गति में चला भी जाता है।

नरक में जाने के चार कारण बतलाए गए हैं—महाआरम, महापरिग्रह, पचेन्द्रिय वध और मासाहार। महारम से हिंसा जनित कार्य लिये जाते हैं। जिन कार्यों में भयकर हिंसा हो, वह महारम में आता है जैसे जंगल जला डालना। 15 कर्मादान को भी महारम की कोटि में लिया जाता है।

वैस अल्पारम या महारम आदमी के विवेक पर निर्भर करता है। वह क्या कार्य कर रहा है ? अल्प हिंसा वाले कार्य में भी कई बार महाहिंसा हो जाती है। रोटी बनाना अल्पारम है। पर यदि महिला फूहड़ है और वह न तो पूरा छानती है, न ही अरणि—काष्ठ देखभाल कर जलाती है उस स्थिति में त्रस जीवों की भी भारी हिंसा होने की संभावना होने से महारम भी हो सकता है। या फिर गैस की टकी से गैस लिकेज हो रहा है और ध्यान नहीं दिया जाता है, तब जब भारी विस्फोट हो जाता है, तो वह प्रमाद जन्य हिंसा भी महारम की कोटि में आ सकती है। अहिंसक दिखने वाला व्यापार भी कई बार महारम की कोटि में आ जाता है जैसे कि ब्याज पर दिये जाने वाले पैसे। इसमें ऊपर से तो कोई हिंसा नजर नहीं आती है। लेकिन किसी की परिस्थिति का लागू उठाकर उससे भारी मात्रा में ब्याज लेना भी मनुष्य की हिंसा है। इन्सानियत की हिंसा है जो कि महारम है। दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जैसी कुरीतियाँ जिसमें इन्सानी खून चूसा जाता है, वह भी महारम की कोटि में आ सकते हैं। आजकल तो धर्म के नाम पर भी भारी आडम्बर और डेकोरेशन होने लगे हैं। जो धर्म अहिंसा का परम पुजारी माना जाता है। बारीक सी हवा के जीवों के लिए भी रक्षा की बात करता है, उसके धर्माधिकारियों द्वारा भी खुले आम आडम्बरकारी महारम जनित गतिविधियों में भाग लेना भी महारम की कोटि में आता है। महारमजनित बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदना भी महारम के भागीदार बनना है।

जिस प्रकार कण-मास खाओ, चाहे मण मास खाओ। मास तो खा ही लिया गया। वह मासाहारी माना जाता है। चौबीस घंटे भूखे रहकर एक घूट

चाय पीने वाले के उपवास नहीं माना जाता है उसी प्रकार महारम जनित कार्यों में जरा भी शेर रखने वाला व्यक्ति, महारम से पूरी तरह अच्छा नहीं माना जा सकता।

कई व्यक्ति बाहर से अहिंसक होते हैं, पर भीतर से मानसिक तौर पर हिंसा करते रहते हैं। प्रभु की दृष्टि में वे भी महारमी हैं। कालिया कसाई को जब श्रेणिक ने एक कोठे में 24 घंटे के लिए बंद कर दिया तो श्रेणिक खुश हो रहा था कि इस व्यक्ति ने 500 पांडे कल नहीं मारे अब मेरी नरक टट जाएगी। पर जब वह प्रभु के पास पहुंचा और प्रभु ने कहा— सुनो— उस कालिया कसाई ने मन से तो 500 पांडे मार लिए हैं। उसे 500 पांडा मारने जितना पाप हो गया है। काया से मारे या न मार पाए। उसे पाप तो हो ही गया। ऐसी स्थिति में बिना काया के मन से भी महारम हो सकता है।

तन्दुल मत्स्य मन से हिंसा करके ही तो सातवीं नरक में गया था। अतः तन से अहिंसक, मन से महारम करने वाला भी महावीर की दृष्टि में महारमी है।

नरक में जाने का दूसरा कारण महापरिग्रही बतलाया है। महापरिग्रही से ये ही तात्पर्य नहीं है कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, धन-काचन हो। बल्कि कई बार तो ज्यादा धन होकर भी महापरिग्रह को दूर भरत जी जैसे व्यक्ति केवलज्ञानी भी हो जाते हैं।

मूर्च्छा को परिग्रह कहा है। "मुच्छा परिग्रहो वुत्तो" आसक्ति ही परिग्रह का कारण है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने बाहर से अल्पपरिग्रही सुनार की लम्बी भव परपरा बतलाकर यह निर्दिष्ट कर दिया कि आदमी बाहर से भले ही धन-संपत्ति रहित हो, परन्तु भीतर में परिग्रह के प्रति उद्यम-लालसा मडरा रही है, तो वह महापरिग्रही माना जाएगा। क्योंकि शास्त्रकारों ने अर्थ को अनर्थ का मूल बतलाया है सभी अनर्थों की खान अर्थ है। ऐसे अर्थ को चाहने वाला गौणरूप से उन सारे अनर्थों का समर्थक हो जाने से/अनुमोदक हो जाने से महापरिग्रही बन जाता है।

पंचेन्द्रिय वध से भी जीव नरक में जा सकता है पंचेन्द्रिय में मनुष्य और सारे तिर्यच पंचेन्द्रिय आ जाते हैं। उनकी हिंसा करने वाला भी नरक में जा सकता है। जिन कल कारखानों में पंचेन्द्रिय का घात होता हो, उसका शेर होल्डर बन जाना भी पंचेन्द्रिय वध की कोटि में आ जाता है। आजकल की श्रृंगार प्रसाधन की / रहन-सहन की बहुत सारी वस्तुएं ऐसी बनी हैं जिसमें पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा होती है। उनका खुला उपयोग भी पंचेन्द्रिय वध की

कोटि में आता है। अतः इनके उपयोग का परहेज रखना भी जरूरी है। लेदर-चमड़े के साधनों का खुश होकर किया जाने वाला उपयोग घोर हानिकारक बनता जा रहा है। स्कदक अणुगार की आत्मा ने एक काचरे को छीलकर प्रसन्नता जाहिर की थी जिसके कारण उनके शरीर की चमड़ी उतारी गई और यहाँ जब लेदर की वस्तुएँ या ऐसी पचेन्द्रिय घाती वस्तुओं का उत्साह के साथ अपने अहं का प्रदर्शन करने के लिए आसक्ति पूर्वक किया जाने वाला उपयोग उसकी आत्मा के लिए कितना घातक होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

आज के आधुनिक युग में गर्भपात भी एक आम घटना होती जा रही है। आदमी अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपनी गर्भस्थ सतान को भी मार डालता है। भ्रूण परीक्षण के माध्यम से बच्चे का लिंग परीक्षण कर लिया जाता है। गर्भगत शिशु लडका है या लडकी। इसके बाद अनिच्छित शिशु को खत्म करवा दिया जाता है यह स्पष्ट रूप से पचेन्द्रिय वध तो है ही। साथ ही अपनी सतान की नृशंसा हत्या भी है। ऐसा व्यक्ति ऊपर से कितना भी धर्मानुष्ठान करले उसकी होने वाली गति नहीं सुधर सकती। पहले ऐसे घोर पाप को रोकना जरूरी है। किये का सघोचन प्रायश्चित्त करना होगा।

चौथा नरक में जाने का कारण मासाहार भी बतलाया है। वर्तमान के युग में शाकाहार और मासाहार का स्पष्ट विभाग करना मुश्किल हो रहा है। कई खाद्य शाकाहारी पदार्थों में भी कर्मोवेश मांस मिला होता है। 'घी' जैसे विशुद्ध पदार्थ में भी चर्बी के मिश्रण की बात सुनी जा चुकी है। हर रोज सबेरे किये जाने वाले कोलगेट में भी हड्डी का चूरा बतलाया जाता है। यही नहीं कई प्रकार की आइसक्रीम में भी अखाद्य मिला होता है। इसके अलावा कई चाकलेट-विस्कुटों में भी नॉनवेज मिलता है ऐसी शाकाहार के नाम से चलने वाली सैकड़ों वस्तुएँ मिल जाएंगी, जिसमें नॉनवेज मिलाया जाता है। इस प्रकार के शाकाहार में होने वाला, मिश्रण भी शाकाहारियों के पेट में मांस उतारने वाला बनता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में मासाहार से बचने के लिए विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। जिन वस्तुओं में कण भर भी मांस मिला हो, नरक से बचने के लिए उसे छोड़ना भी जरूरी है जिस प्रकार कण भर फिटकरी भी मण भर दूध को फाड़ देती है। वैसे ही कण भर मांस भी व्यक्ति की सात्विकता को विकृत कर देता है। अतः मासाहार की स्थिति से स्वयं को बचाना बहुत जरूरी है। उपर्युक्त चार कारणों में से एक भी कारण घटित हो जाता है तो वह जीव नरक गति की ओर आगे बढ़ सकता है।

तिर्यच गति में जाने के लिए भी चार कारण बतलाए गए हैं—माया करने से, गूढ माया करने से, असत्य बोलने से, न्यूनाधिक माप तोल करने से।

जो व्यक्ति छल कपट करता है छोटी-छोटी बातों में भी माया का आसेवन करता है। वह तिर्यच गति में जाने वाला बन सकता है। दूसरा कारण गूढ माया बतलाया है। इससे तात्पर्य है कि माया भी करता है, पर जरा छिप कर। अर्थात् लोगों की दृष्टि में सरल सयमी बना रहे और अन्दर ही अन्दर कपट का सेवन करने वाला गूढ मायावी होता है।

तीसरा कारण झूठ बोलने का बतलाया है। कई व्यक्तियों की छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत होती है। कारण—बिना कारण आदमी झूठ बोल कर भी तिर्यच गति का मेहमान बन जाता है।

चौथा कारण कम माप तोल का बतलाया है। व्यापारी आदि कार्यों में लेती वक्त ज्यादा लेना और देती वक्त कम तोल कर देना। थोड़े से लाभ के पीछे व्यक्ति अपने दोनो भव बिगाड़ लेता है। जिसको कम दिया है या ज्यादा लिया है, उसे पशु योनि में जाकर उसका भुगतान करना ही पड़ता है।

मनुष्य गति में जाने के भी चार कारण बतलाए हैं। पहला कारण प्रकृति से भद्रिक हो अर्थात् सरल हो। मनुष्य गति सबसे उत्तम गति बतलाई जाती है। मोक्ष भी इसी गति से जाया जा सकता है। इसे पाने के लिए सरल होना जरूरी है। दूसरा कारण प्रकृति से अर्थात् नैसर्गिक रूप से ही विनय युक्त व्यवहार वाला हो। तीसरा कारण—दीन-दुखियों पर दयाभाव हो और चौथा कारण अहकार एवं ईर्ष्या भाव कम हो।

देवगति में जाने के भी चार कारण बतलाए हैं—सराग सयम, पालन करने वाला—अर्थात् सराग साधु जीवन में चल रहा है, उसकी गति वैमानिक देवलोक की बतलाई है। श्रावक भी देश विरत रूप से व्रतों का पालन करता है तो वह भी देवलोक में जाता है। यद्यपि बाल तपस्वी है। पर घोर तपश्चर्या करता है तब भी देवलोक की गति है और कई चार अकाम निर्जरा से भी देवलोक प्राप्त हो जाता है।

यह सब कथन स्थूल दृष्टिकोण को लेकर है। कई बार अव्यवसाय की तीव्रता मंदता से भी बाहरी कारणों के कुछ भी रहते हुए भी गतियों में परिवर्तन होता देखा जाता है।

इसीलिए कर्मवाद में कर्म परमाणुओं के जीव के साथ आवर्द्धिकरण में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश रूप चार विभाग किये हैं। कौनसा कर्म

किस स्वभाव का है और उसकी स्थिति कितनी बंध रही है और वह अनुभाग की दृष्टि से फल देने की दृष्टि से कितनी शक्ति वाला है तथा कितने कर्म दलिक संचित हुए हैं। अपने विशिष्ट क्षयोपशम के बल पर जीव इस समय भी यह अन्दाज लगाकर कि "मैं कहा जाऊंगा" यह जान सकता है।

देहली दीपक न्याय के अनुसार आपका वर्तमान जीवन ही आपके भूत एव भविष्य का दृष्टा-सर्जक बनता है। जिस प्रकार कक्ष की देहली पर पडा दीपक, अन्दर-बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है। उसी प्रकार व्यक्ति का वर्तमान जीवन, उसके भूतकालीन जीवन का भी परिचय देता है और भविष्य में कहा जाने वाला है। यह भी स्पष्ट कर देता है। कहा जाना है ? यह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना कि क्या कर रहे हो, यह महत्त्वपूर्ण है।

प्रभु महावीर ने स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। भविष्य को सवारने के लिए वर्तमान को सवारना सीखे। श्रेणिक राजा का ऐतिहासिक घटना क्रम सामने है। उसने जब भगवान महावीर सहित सैकड़ों सतों को विधि पूर्वक भक्तिभाव के साथ वन्दना की थी, तब उसके सात नारकी तक के कर्म दलिक कटकर एक नारकी तक के रह गए थे। प्रसन्नचन्द राजर्षि ध्यान में खड़े-खड़े ही अशुद्ध अध्यवसायो से सातवीं नरक में जाने तक की कडीशन अपनी बनाली और जब अध्यवसायो को विशुद्ध किया तो इतना विशुद्ध कर लिया कि केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया। इसलिए हमारा भविष्य हमारे हाथों में है।

जड से जड दिमाग वाला व्यक्ति भी अपने पुरुषार्थ से बड़े से बड़ा दिमागी आदमी बन जाता है। अलबर्ट आइस्टीन के लिए कहा जाता है, वह गणित में सबसे ज्यादा कमजोर था। मास्टर लोग उसे कहा करते थे कि इसे गणित तो सात जन्मों में भी नहीं आएगी। जबकि आइस्टीन ने मन लगाकर मेहनत करी तो उसी भव में विश्व का सबसे बड़ा गणितज्ञ बन गया। इसी प्रकार विलिग्टन नाम का अनाथ बच्चा अपने सत्पुरुषार्थ के बल पर लन्दन का मेयर बन बैठा। लकडिया बेचने वाला पाइथागोरस, ग्रीक देश में, डेमोक्रेटिस के बाद सबसे बड़ा विद्वान बन गया। रेखा गणित में पाइथागोरस का सिद्धांत उसी के नाम पर चल रहा है।

भाग्य के भयकर थपेड़े खाकर भी अब्राहम लिंकन हताश नहीं हुआ। जिन्दगी में सघर्ष करता रहा। कई बार व्यापार चौपट हुए, जो भी चुनाव लडा, सबसे हारा पर अन्त में अमेरिका के प्रेसीडेन्ट का चुनाव जीत गया और

एक सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। इसी प्रकार कृशकाय सामान्य सा दिखने वाला मोहनदास गांधी, पूरे भारत का भान्य विधाता बन गया। अकेले मदनमोहन मालवीय ने अपने सतत पुरुषार्थ के बल पर काशी यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दिया। ऐसे एक नहीं सैकड़ो उदाहरण मिलेंगे जो इस बात के गवाह हैं कि सामान्य से सामान्य दिखने वाले व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ के बल पर असामान्य से असामान्य काम करके दिखलाया।

इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि हे— भव्य आत्मन् ! उद्दिए नो पमायए। उठो प्रमाद का परित्याग करो।

इधर, उधर की बातों में मत उलझो। तुम स्वयं अनन्त शक्ति के स्रोत हो।

अनंत शांति के भंडार हो।

अनंत सुख के समुद्र हो।

अनंत ज्ञान के दिव्य प्रकाश हो।

बुज्झ बुज्झ किम न बुज्झह।

जाग-जाग क्यों नहीं जागता है। जगाइये अपने विशुद्ध स्वरूपी 'मैं' को जिसके साथ जड़ तत्वों का जरा भी संपर्क न हो। पारसमणि से थोड़ा सा व्यवधान भी लोहे को सोना नहीं बनने देता। इसी प्रकार जड़ तत्वों की जरा सी आसक्ति भी आत्मा के अनंत स्वरूप को प्रकट नहीं होने देती। प्रकटाना है उसे।

जिस प्रकार राजा बनाने के आश्वासन पर भी भिखारी जब अपने मागने का डब्बा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो उसे राजा नहीं बनाया जाता। इसी प्रकार जब तक जड़ तत्वों की पकड़ नहीं छूटेगी, तब तक अनंतता का दिव्य रूप प्राप्त नहीं होगा।

यदि इसान हर दिन रात्रि को सोते वक्त यह चिन्तन करने लग जाय कि—

मैं कौन हूँ

कहा से आया हूँ

कहा जाऊंगा।

प्रतिरात्रि को यह चिन्तन करने से उसकी अन्तश्चेतना में इसका समाधान प्रस्फुटित हो जाएगा विचारों को शुद्ध बनाइये। विभावों से दृढकर

स्वभाव मे रमण करना सीखिये।

मैं के साथ जितना भी रिलेशन जुडने लगता है। वह उसके अस्तित्व को विकृत बनाता हुआ, अहकार मे भटकने लगता है। अत मैं को मैं के शुद्ध रूप मे ही ले। जहा द्वैत न होकर एक अद्वैत रह जाय। सबध रूप द्वन्द न होकर निर्द्वन्द रह जाय। विकल्प समाप्त हो जाय।

शुद्ध स्वरूपी अस्तित्व का प्रकटीकरण ही परमात्म स्वरूप का जागरण है।

अन्दर की आग : जला दे बाग

आचाराग सूत्र में प्रमु महावीर की वाणी मुखरित हुई कि जहा अतो तहा बाहिम" भव्य आत्माओं को समझाने के लिए अति सूक्ष्म प्रयत्न किया। इन्सान के अन्तर मानस में अर्थात् दिल की भावना जेरी होती है वैसे ही बाहर में उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। अतरग विचारों का प्रभाव बाहर परे बिना नहीं रहता। अन्दर के भावों को कितना भी छुपाते परन्तु रामशदार व्यक्ति उन भावों को ताड जाता है, रामझ लेता है। वह उसको पकड लेता है अगर भीतर में क्रोध है तो चेहरा उसको बता देता है। आखे ताल हो जाती है, होठ फडफडाने लगते हैं। अन्तरग की स्थिति बाहर में व्यक्त हो जाती है। अगर भीतर में मान है तो शरीर में अकडन आ जायेगी। भीतर में मोह है तो उसकी आखे व एक्शन बोल देगे कि क्या चल रहा है। आज इन बातों पर वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी बोल रहे हैं।

आकारे इगितेर्गत्या, चेष्टया भाषणेन च

नेत्र वक्त्र विकारेण लक्ष्यतेर्न्तगत मन ॥

आकार इगित, गति चाल चेष्टा, नयन के स्फुरण से व्यक्ति के भीतर के विचार जाने जाते हैं। यह बात व्यावहारिक जगत में मानी जाने लगी है। जब कोई बडा आदमी आशीर्वाद देता है तो हाथ का एक्शन भी या सीधा होता है। (दया पालो का एक्शन हाथ से किया गया) उलटा नहीं होता है। कभी इसका विचार किया कि हाथ ऐसे क्यों किया जाता है। व्यक्ति जब अन्दर से बिलकुल खाली होता है तब आत्म समर्पण करना चाहता है। उस समय वह दोनों हाथ खडे कर देता है कि मैं समर्पित हू। मैं आपके ऊपर हू जब व्यक्ति खतरे में होता है तो वह दोनों हाथ खडा करके दया पालो का एक्शन करते हुए समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार आशीर्वाद देते समय हाथ

दया पालो के एक्शन के साथ ऊपर किया जाता है। उस हाथ से ऊर्जा का प्रसारण होता है। अगर व्यक्ति क्रोध में है तो चेहरा बोल देगा—उसके हाथ के एक्शन बोल देगे। यह काम ऐसे करना है। वह आदेशात्मक भाषा में बोलेगा। आदमी के हाव भाव एक्शन बोल देते हैं कि व्यक्ति कहा झूठ बोल रहा है। कितना सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने वाला शीघ्र बोल देगा। लेकिन झूठ बोलने वाले को विचार करना होगा, सोचना पड़ेगा। बच्चा तर्क पैदा नहीं करता। वह झट से बोल देता है। एक बार एक बच्चे को स्कूल से छुट्टी लेनी थी। परन्तु ले कैसे ? स्कूल चालू है। वह झूठ बोलना सीख रहा है। वह आधे रास्ते से ही घर लौट आया और कहने लगा आज प्रिंसीपल ने छुट्टी कर दी है। यहा तो उसने झूठ बोल दिया पर स्कूल में प्रिंसीपल से भी तो छुट्टी लेनी होगी। अतः उसने फोन उठाया और बोला कि आज मुन्ना स्कूल नहीं आयेगा। प्रिंसीपल ने पूछा — क्यों नहीं आयेगा तब वह स्वयं ही बोला कि उसको बुखार आ रहा है। प्रिंसीपल ने कहा—कोन बोल रहा है ? तब मुन्ना बोला मेरे पापा बोल रहे हैं। उसने सच्चाई को छिपाने की बहुत कोशिश की किन्तु सच्चाई प्रकट हो गई। हम बोलना चाहते हैं झूठ, पर हमारे हाथ आदि के एक्शन सच्चाई को प्रकट कर देते हैं। यदि वह झूठ बोल रहा है तो एकदम नहीं बोल सकता। वह दाढी पर हाथ घुमाये तो सोच लीजिये वह निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। अभिनय कर रहा है। भगवान ने कहा— “जहा अतो तहा गहि” जो अन्दर में होता है वह बाहर आये बगैर नहीं रहता है। अगर आपको बाहर में शांति प्राप्त करना है तो पहले भीतर में चैन जरूरी है।

✓ आज का मानव बाहर का सुख प्राप्त करने में लगा हुआ है। वह बाहर की फेसिलिटी को बढ़ा रहा है वह उनसे सुख पाना चाहता है। शांति पाने की लालसा रखता है पर शांति मिले कैसे ? अन्दर में जब तक शांति नहीं होगी। अन्दर की आग नहीं बुझेगी तब तक शांति मिलेगी नहीं। चूल्हे में नीचे आग जल रही है, ऊपर तवा पडा है, वह गर्म हो रहा है। उस तवे को ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी के कुछ छीटे डाल रहे हैं। उससे क्या तवा ठंडा हो जायेगा ? लकड़िया के नीचे जलते तवे पर छीटे डालने का कोई अर्थ नहीं। उसकी सार्थकता नहीं। इसी प्रकार बाहर से सतप्त जिदगी को शांत बनाना है तो अन्दर में धक्कने वाली आग को शांत करना होगा। वरना बाहर के उपाय सार्थक नहीं होंगे। अन्तर की आग जीवन को जलाकर नस्मीभूत बना देगी। बाहर का थोडा सा क्रोध जीवन को अशान्त बना देता है। विविध प्रकार से जीवन को नुकसान पहुंचाता है। उसकी उस अवस्था में

आखे लाल हो जाती हैं और अन्ट सन्ट बोलना चालू कर देता है। उह राग भी अशांत बन जाता है। वातावरण में अशांति फैल जाती है।

आज के वैज्ञानिकों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एक बार क्रोध में भान भूल जावे ऐसे क्रोध से 80 तोला खून जल जाता है। अतः खून में जहर पैदा हो जाता है। उस व्यक्ति के खून का प्रयोग दूसरों पर किया जावे तो कई व्यक्ति समाप्त हो जाये। वैज्ञानिक पद्धति ने यह सिद्ध करने में बतिया दिया कि— एक बार एक व्यक्ति तीव्र गुस्सा कर रहा था। उसी समय एक सर्प आया। उस सर्प ने उसे काटा। काटते ही सर्प खत्म हो गया। उस व्यक्ति का जहर सर्प पर चढ़ गया। एक बार एक मा गुरसों में बच्चे को स्तनपान करा रही थी— दूध जहर मिश्रित हो चुका था। अतः बच्चे के पेट में दूध जाते ही बच्चा खत्म हो गया। ऐसे प्रयोग वैज्ञानिक जगत में हो चुके हैं। यदि कोई क्रोध में खाना खा रहा है तो खाना विपाकत बन जायेगा। शरीर का हास होगा व आत्मा की भी हानि होगी ही।

कोह पीड़ पणारोइ

क्रोधी व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता। पत्नी सोचती है पति आग में जले जावे तो अच्छा है क्योंकि उसे डर रहता है कि किराी निमित्त से क्या उबल पड़े ? कब शांति भंग हो जाय इसीलिए कहा गया है कि क्रोध प्रीति का नाश करने वाला है। गुस्सेल व्यक्ति के लिये माता-पिता, भाई-बहन आदि रिश्ते भी काम नहीं आते। वे पास में आना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते। क्रोध की आग सारे सदगुणों को जला देती है। यह भीतरी आग बाहर के वाग को जला देती है। बाहर के सबको भी खत्म कर देती है।

जर्मनी का सम्राट हिटलर बहुत सदगुणी था। किन्तु उसमें एक ही दुर्गुण था वह यह कि उसको क्रोध बहुत आता था। कहा जाता है कि एक बार होटल में बैठा था। होटल वाले को न जाने क्यों हर्षा आई। हिटलर की उस पर नजर पड़ गयी, गुस्सा आ गया। आदेश जारी हुआ। बगों में होटल को उड़ा दिया जावे। टेक द्वारा बगों से होटल को उड़ा दिया गया। सभी खत्म हो गये। आज भी कोई ज्यादा गुस्सा करता है तो उसे हिटलर कहा जाता है। क्रोधी व्यक्ति हर समय अशांत रहता है। वह दुकानों में सभी स्थानों पर अशांत रहता है। एक व्यक्ति को भयकर गुस्सा आता था। पत्नी उसे इसलिए सहन कर लेती है कि महाभारत न मधे। कहते हैं— महाभारत का समय था। 5 वर्ष का बच्चा था। पत्नी को कहीं फवशन अटपट बगों

जाना था। पत्नी बच्चे को साथ ले जाने के लिए नये कपडे पहना रही थी। पति ने कहा— तुम इस बच्चे को मत ले जाओ। गर्मी का समय है। वह बोली— मैं ले जाऊंगी। यह साथ मे चलेगा। कुछ भी नहीं होगा। इधर पति भी अड गया— यह मेरा भी तो बच्चा है इसे रखूंगा पत्नी बोली— आपको गुस्सा तेज आता है। बच्चे को समालना आपके लिए मुश्किल है। मा ही बच्चे को समाल सकती है। यदि बच्चा तग करने लगे तो बाप दो थप्पड मार भगा देगा। किन्तु मा खिलोना देगी, प्यार करेगी, उसे सहलायेगी, समझायेगी किन्तु पिता मे इतनी कहा सहनशीलता होती है ? पति के कथनानुसार बच्चे को छोडकर फक्शन मे चली गयी। किन्तु मन बच्चे मे ही था। इधर पिता जो दुकान से रुपये कल लाया था उन रुपयो को गिनना था। रुपये के बण्डल निकाले और 10-10 हजार गिन कर रखने लगा। पिता का ध्यान रुपये गिनने मे लगा हुआ था। इधर पास मे बेटे बच्चे ने एक बण्डल उटाया, और बाहर चला गया। बच्चो ने कहा— अपन नाव बनाते हैं। रुपयो की नावे बनाकर बच्चे नाली मे तेराने लगे। सारे नोट खत्म हो गए। तब उन नावो की गोटिया बना-बना के एक-दूसरे पर फेकने लगे। सारे नोटो को मसल दिया। नष्ट कर दिया। फिर वह बच्चा नोट लेने घर मे आया। इधर उसका पिता नोट का बडल जो गुम हो गया उसे ढूढ रहे थे। पूरा कमरा छान मारा पर वह बडल नही मिला। इतने मे बच्चा अन्दर आया और पापा से बोला— पापा-पापा वे बाबा वाले कागज ओर दो। इसका मतलब एक बडल पहले ले गया। तो पिता ने पुत्र से पूछा— वे पहले वाले कागज कहा है ? बेटा बोला— उसकी तो नावे बना ली, नावे कहा है ? तो बोला— नावो की गोटिया बना करके फेक दी। 10,000 रुपये पानी मे मिला दिये। पिता को भयकर क्रोध आया। हाथो से, लातो से उस बच्चे को मारना चालू किया। लात मारने से बच्चा उछलकर दूर गिरा फिर भी पिता ने उसकी कोई परवाह नही की। ऊपर जाकर सो गये। इधर वह बच्चा दीवार से टक्कर खाकर गिरने से खत्म हो गया। उस बच्चे की मा आई। बच्चे को नीचे एक तरफ सोये हुए देखा। उटाया तो हिलना-डुलना कुछ नही। मैं पहले ही जानती थी कि इनका गुस्सा बहुत तेज है। वह अन्दर गई। पति गुस्से मे बेमान हो रहा था। बोला— तेरे कपूत ने मेरे 10 हजार रुपये नष्ट कर दिये। उसको यह सुन बडा दु ख हुआ। सोचा—ऐसे पति के साथ रहना बेकार है। जहा सन्तान के साथ भी प्रेम नही। वह बच्चे को अन्दर वाले कमरे मे ले गई और फासी लगाली। बहुत देर हो गई। वह बाहर नही आई तो वह उस कमरे मे गया देखा—यह क्या ? अरे ! रुपये ता

मैं फिर भी कमा लेता पर पत्नी बच्चा कहा से लाऊ। अतः किररी को समझना हो तो प्रेम से समझाओ, गुस्से से कोई समझने वाला नहीं है। गुस्सा करने वाले को अन्ततः पश्चात्ताप करना पड़ता है। इसलिए किररी को समझाना है तो शांति से समझाइये। आपके पास धन नहीं है, परिवार नहीं है, मकान नहीं है तो कोई बात नहीं पर आपके अन्तःकरण की प्रशान्त अवस्था है, शांति है तो आप आराम से सुख से जी सकेंगे आपका अस्तित्व बना रहेगा।

आज राजनीतिक पार्टियों में भी कहा जाने लगा है—अगर तुम्हें सफल होना है तो गुस्सा मत करो शान्त भाव से बात सुनो, मिलनसार प्रवृत्ति रखो आदि। अमेरिका में एक राजनीतिक पार्टी बनी थी। उसमें यही कहा गया कि जो भी इस पार्टी में भर्ती होना चाहता है उसको गुस्सा किररी भी हात में नहीं करना होगा। इसका इन्टरव्यू हो रहा था। उसमें पहली शर्त थी कि तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे, तुम गुस्सा नहीं करोगे। शांति से जवाब दोगे। एक व्यक्ति पार्टी में भरती होने फार्म भरने, इन्टरव्यू देने आया। उसे वही बात समझायी गई। उसने हा भर ली। तब इन्टरव्यू लेने वाले ने सबसे पहले कहा कि— तुम्हारे जैसे सिद्धांत हीन, नालायक, बदमाश को लेना तो नहीं चाहते मगर तुम्हारा फार्म भर रहे हैं। जैसे ही गाली सुनी वह तमतमा उठा अवेस में कहने लगा आपको गालिया बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। तब इन्टरव्यू लेने वाले ने कहा— पहले तुम 5 डालर रखो क्योंकि पार्टी का पहला नियम यही है कि जो भूल से भी गाली बोलेगा। उसे 5 डालर फाइन रखना पड़ेगा फिर उसने दुबारा उसी प्रकार से गालिया दी तो फिर 5 डालर रखने को कहा गया तब वह कहने लगा—अरे ! मैं भूल जाता हूँ। अब गुस्सा नहीं करूँगा। पर वह कहता है—पहले डालर रखो। फिर आगे बोलो—हमने सुना है कि तुम तो कर्जा चुकाने में भी बदनाम हो। हरामखोर हो। इतना सुनते ही फिर उसने गुस्सा किया तो 5 डालर और रखवा लिए। इन्टरव्यू लेने वाले ने फिर कहा— मैंने सुना है तुम्हारा बाप बेवकूफ—लुच्चा एक नम्बर का बदमाश रहा है। तब वह फिर क्रोधित होकर बोलने लगा— आप क्या गलत—गलत बातें बोल रहे हो ? उसने कहा— पहले तुम 5 डालर रखो वह समझा— चौंका अरे ! अभी तो इन्टरव्यू चल रहा है। उसमें भी इतना क्रोध आ रहा है तो फिर पार्टी में क्रोध करोगे तब क्या होगा ? अगर विरोधी पार्टी वाले कुछ भी कह दें। जहाँ कुछ भी कह दें तो भी गुस्सा नहीं करना है। इस प्रकार आज राजनीतिक पार्टियों में भी क्रोध पर पहले ब्रेक लगाया जाता है। क्योंकि क्रोध करने वाले के लिए सफलता पाना मुश्किल ही नहीं अति मुश्किल है। जीवन में मर

पाने की लालसा है तो अन्दर की आग को खत्म करना होगा। वह अन्दर की आग एक प्रकार की नहीं, अनेक तरह की है।

क्रोध भी एक आग है, ईर्ष्या भी एक आग है। देवरानी— जेटानी में छोटी—छोटी वस्तु के पीछे आपस में ईर्ष्या की आग घघकती है, अशांति हो जाती है। बेटा मा को छोड़ पत्नी का गुलाम हो जाता है। सास—ससुर कुछ का कुछ सुनाने लगते हैं। पर वे सास—ससुर ये नहीं सोचते कि हमारी स्वयं की पूर्वावस्था कैसी थी ? जब हम नये थे तब हमारी स्थिति कैसी थी, क्या ऐसी ही नहीं थी। आज तो सतो के जीवन में भी ईर्ष्या प्रवेश कर गई है यदि सतो के सामने अन्य सतो के गुण गाये जाते हैं वे उन्हें सहन नहीं होते। उनके सामने बस उनके ही गुण गाये जाए अन्य के नहीं। परन्तु तुम यह मत सोचो कि मैं ही बड़ा हूँ। अन्य छोटा है तुम अपने—अपने अस्तित्व के साथ चलते रहो। दो गाव पास—पास में थे। दोनों गाव में एक—एक सेठ थे। एक सेठ करोड़पति था दूसरा उससे कम था। जब भी दूसरा सेठ सुनता कि अमुक सेठ के पास इतनी जमीन हो गयी है। इतने मकान हो गए हैं, खेत हो गए हैं, तो वह जलता रहता। उसको सुन—सुन करके क्या हुआ उसको ? अन्दर की आग में वह झुलसने लगा बीमार पड़ गया। बेटों ने बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। क्योंकि बीमारी आसू बहाने की नहीं अन्दर की थी। घर वाले दिन, रात हैरान होते थे। उस सेठ का भाणजा पास वाले गाव में रहता था। जब उसने सुना तो वह मामा की साता पूछने दोस्त के साथ आया। पूछा—क्या बीमारी हो गयी ? निढाल पड़े हो। तब मामाजी पूछते हैं— क्यों रे ! तुम्हारे गाव में जो सेठ जी हैं—उनका क्या हाल चाल है। कितनेक पैसे वाला हो गया। भाणजा बोला— मामाजी ! उनके खेत में आग लग गयी। अभी बहुत नुकसान हो गया। जैसे ही ऐसी बात मामाजी ने सुनी कि मामाजी लटकी गर्दन तन गई। आग की बात सुनते ही एकदम बोले— अच्छा—अच्छा ओर क्या हुआ ? भाणजे ने कहा— उनका एक बेटा कपूत निकल गया। सपत्ति लेकर परदेश गया था एशो आराम में खत्म कर दी वापस आया ही नहीं। मामाजी सुनकर उठ बैठे— हो गये जैसे बीमारी कुछ हो ही नहीं बोले— ओर क्या हुआ। तब भाणजे ने बताया दोनों बेटे और दो बहुए हैं— उसमें आपस में बन्ती नहीं है। जोरदार लड़ाई हुई। घर का बटवारा हो गया, सपत्ति बट गयी। दुकान में भी भारी नुकसान हुआ। बेलो की जोड़िया प्लेग जैसी बीमारी में मर गई। यह सब सुन उसका मुर्झाया चेहरा खिला हुआ सा दिखायी देने लगा या तो मामाजी निढाल पड़े थे, करवट लेने की शक्ति नहीं थी, वे उठ बैठे। भाणजे

को भोजन कराया और कहा- तू कल जरूर आना। भाणजे के साथ दोस्त था, उन्होंने भी सारी बात सुनी। मकान से बाहर निकलने पर बोला वाह ! तूने क्या गप्पे मारी। कहा नुकसान हुआ है। उनके बेटों ने बहुत पैसा कमाया है। घर में बहुत स्नेह से रह रही है। वह बोला- दोस्त ! मैं मामाजी को टॉनिक दे रहा था क्योंकि उनकी बीमारी उस सेठ को बढने से ईर्ष्यावश से रही है। देख ले जब उन्हें ऐसा टॉनिक दिया तो उनमें करट आ गया। झूठ बोलना पडा तो क्या हुआ ? मामाजी को आराम हो गया। देवरानी-जेठानी अलग-अलग फ्लेटों में रहती है अगर जेठानी को समाझा मिले कि आपकी देवरानी के बहुत नुकसान हो गया, चोरी हो गयी, या इच्छा चली गयी तो बहुत खुश हो जाती है। भाई के नुकसान हो जावे तो बड़ा मर्त आता है। ऊपर से भले ही कुछ दुख बता दे। किन्तु अन्दर से खुशी होती है इस अन्दर की आग को बुझाना है तो मन में करट पैदा करना होगा। अन्य क्या कह रहा है ? क्या कर रहा है ? इसको मत देखो, अपने को देखो। सारी में यदि कोई बहुत खर्चा कर रहा है तो भी ईर्ष्या हो जाती है। उसमें भी गुण दोष की चर्चा छिड जाती है। यह आदत ज्यादातर लोगों में मिलेगी।

जीवन के बाग की हरियाली को जलाने वाली अनेक लकड़ियाँ हैं उसमें पहली क्रोध की, दूसरी ईर्ष्या की, तीसरी द्वेष की ओर चौथी चिन्ता की। वेटी घर में पैदा होते ही चिन्ता शुरू हो जाती है। वेटी की शादी आदि में इतना-इतना खर्चा चाहिये। वह कहा से आएगा ? मैं खाली हो जाऊंगा ? आज का जमाना भयकर है ? बहुत कुछ देने पर भी यश नहीं मिलता। एक वृद्ध आदमी लकड़ियों का भारा लिये जा रहा है। परेशान है। आकाश में ऊपर से देव-विमान जा रहा है। देवी की दृष्टि नीचे पडी। वह अपने स्वामी से बोली- जरा इस पर रहम करो। वृद्ध है। कितना कष्ट पा रहा है। कुछ इसे दे दो। देव ने कहा- इसके भाग्य में नहीं है। देवी ने कहा- देगा तो सही। देव ने उसी समय जिस रास्ते से लकड़हारा गुजर रहा था। उसी रास्ते में उसके आगे चिन्तामणि रत्न डाल दिया। लकड़हारे के मन में आया कि मैं मालों में कभी अघा हो गया तो कैसे चलूंगा। अतः पहले से ही अन्याय कर रहा। ऐसा सोचकर वह लकड़हारा आखों पर पट्टी बांधकर चलने लगा। चलत-चलत वह आगे निकल गया और हीरा पीछे ही छूट गया। तब देव ने देवी से देखा देख ले इसका भाग्य ही ऐसा है। इसको कुछ मिलने वाला नहीं है।

आप चिन्ता करके परेशान न हों। आपकी पुण्यवानी शिवन्दर ने आपका भविष्य सही होकर रहेगा। अगर दुष्कर्म है अन्तःकरण है तो दुर्नियोग है

कोई भी ताकत आपके भविष्य को सही बना नहीं सकती। भविष्य की चिन्ता-चिन्ता में वर्तमान को खराब करना अच्छा नहीं है। चिन्ता वह चिन्ता है जो जिन्दे आदमी को जला देती है। यह जिन्दगी चिन्ता करने के लिये नहीं मिली है। जो बीत गया, वह गया। भविष्य का कोई भरोसा नहीं अतः वर्तमान को सुफल रखो। वर्तमान को सही बनाओ। यह लकड़ी भी ऐसी है, इसे आग में से निकालो।

एक लकड़ी ओर है भ्रम की। बात-बात में एक दूसरे के प्रति भ्रम कर लिया जाता है। शका को लेकर चलते रहते हैं बाप-बेटे पर विश्वास न रख भ्रम करता है कि यह कही अन्दर ही अन्दर अपना बँक वेंलेस तो नहीं बना रहा है। मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। सासू-बहू के बीच भ्रम की दीवार खड़ी रहती है वह सोचती है कि कही यह अपने पीहर साडिया तो छोड़कर नहीं आई है। घी, दूध कही ज्यादा तो खत्म नहीं कर रही है। कई बार पत्नी को पति का भ्रम हो जाता है कि इतनी देर बाहर क्यों घूमते रहते हैं। तो पति को पत्नी पर बात-बात में बहम हो जाता है। भ्रम ही भ्रम में व्यक्ति परेशान हो जाता है। अगर कुछ कहना है, मन में भ्रम है तो पूछ लेना चाहिए। साफ-साफ कह देना चाहिए किन्तु भ्रम रखने से जिन्दगी अशान्त बन जायेगी। विध्वंस होने लग जायेगा।

एक बुजुर्ग बहुत बहमी था। (वैसे तो ज्यादातर बुढ़े बहमी प्रकृति के होते हैं) एक बार वह अपने कमरे में बंटा था। उसके नकली दात थे। खाना खाने के लिये लगाता फिर उन्हें खोल कर धोकर रख देता था। एक दिन दात डिब्बे में नहीं मिले। तो उसके मन में विचार आया कि मैंने दात कल लगाये थे। पर निकाले नहीं। संभव है वे मेरे पेट में उतर गये। बहम दृढ बनता गया। पेट की ओर ध्यान गया तो पेट में दर्द हो रहा है 10 मिनट में वह दर्द असह्य बन गया चिल्लाने लगा। बेटा दौड़कर आया। पिताजी से पूछा-क्या हुआ ? पिताजी बोले-दात पेट में उतर गये हैं अतः दर्द बहुत तेजी से हो रहा है। बेटे ने कहा- पिताजी ! दात पेट में नहीं उतर सकते। पिताजी बोले-तू कहता तो ठीक है या मैं कहता हूँ वो ठीक है। डाक्टर को बुलाने पोते को भेजा। उतनी देर में तो वे जोर-जोर से चिल्लाने लगे। अस्पताल से एम्बुलेस मगाई। उन्हें स्टेचर पर लिटाकर बाहर ले जा रहे थे। उसी समय उनका छोटा पोता खेलते-खेलते आया। दोनों दात उसके पास थे। पिताजी की नजर उस बच्चे पर पड़ी। उसके हाथ में दात देखे। जिन्हे वह उछालता हुआ आ रहा था। पिताजी ने पूछा- अरे ! तू ये दात कहा से लेकर आया। बेटे ने कहा- पापा

एक डक्की में दो खिलौने पड़े थे। मैं उसमें से अपने खेलने के लिये से लेकर आया हूँ। ये तो मेरे खिलौने हैं। पिता ने कर्म फोड़ लिये। वह रे तोरे रे। खिलौनों के कारण पिताजी का पेट चीर दिया जाता। वह उन दातों को लेकर एम्बुलेस में सोये पिताजी के पास दौड़ता-दौड़ता पहुँचा और बोला-पिताजी-पिताजी दात तो ये रहे। पोता खेलने ले गया था। दादाजी को याद आया-हा। वह रोज-रोज मेरे से मागता था; ओह ये दात पेट में नहीं गये। थोड़ी देर में सब ठीक हो गया वह बैठ गये और चलकर घर आ गए। इस प्रकार बहमी जीव शान्त प्रशान्त जीवन में भी आग लगा देते हैं। बड़े छोटी-छोटी बातों में अशान्ति फैला देते हैं।

आपने अपने जीवन में यह एक धारणा बनाली कि धन आयेगा तो शांति मिलेगी ? बगला होगा तो शान्ति मिलेगी। मैंने देखा कि एक व्यक्ति को अलग रहने की इच्छा थी। उसकी इच्छानुसार बगला हो गया। वह घर से भी अलग हो गया। कालान्तर में पहुँचा। तो देखा कि वह बहुत दूरी है वयो भाई तुम तो अलग होना चाहते थे। अब क्या ? वह बोला- महाराज अब पता चलता है कि साथ रहने से कितना सुख था ? अतः कितना आनंद है आप अपने आपके जीवन में सुख चाहते हो तो जो विविध रूप में लकड़ियाँ अन्तरंग में जल रही हैं जीवन रूपी चूल्हे पर रहे शरीर रूपी तवे को शांत करना है तो जलती लकड़ियों को निकालना होगा। अगर ये निकल जाएगी तो अन्दर में शांति आ जाएगी।

□

“मृत्यु है द्वार मुक्ति का”

प्रज्ञाशील उपासको ! आज की चर्चा एक शास्त्रीय उदाहरण से प्रारम्भ करते हैं। छठे अंग ज्ञाताधर्म कथाग सूत्र में प्रभु महावीर ने जिन्दगी की शाश्वतता को समझाने के लिए भव्य आत्माओं के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण घटना प्रस्तुत की। द्वारिका नगर में एक विशाल भवन के ऊपर छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसकी उम्र मुश्किल से 8 वर्ष ही होगी। वह बच्चा भवन के ऊपरी छत की दीवाल के पास खड़ा था। अनायास ही पास वाले मकान में दृष्टि पड़ी तो देखा कि कई लोग बढिया-बढिया वस्त्र पहनके आ रहे हैं। सिर पर तिलक लगे हैं। किसी-किसी के हाथों में नारियल हैं। बाजे बज रहे हैं। ढोलक बज रहे हैं। छोटी-छोटी लडकिया नृत्य कर रही हैं। बहिने मधुर गायन गा रही हैं। बच्चा बहुत खुश हो रहा था। वह नीचे आकर कहने लगा— मा-मा पास वाले घर में बहुत सुन्दर वातावरण है। गायन, वादन, नृत्य हो रहा है। चलो ऊपर चलो देखो, सुनो। बड़ा आनन्द आयेगा। मा ने कहा—बेटा ! मैं अभी काम कर रही हूँ। तुम जाओ खुशी से देखो। बच्चा कहता है— नही मा, तुम भी चलो। तो मैंने कहा— अभी मेरे कुछ आवश्यक काम हैं। बेटे ने पूछा— मा पास वाले घर में इतनी खुशी किस बात की मनाई जा रही है। अपने घर में तो ऐसा नहीं हो रहा है। मा ने कहा ! उनके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिये खुशिया मना रहे हैं। बेटे ने कहा— तो मा क्या मैं जन्मा तब भी इस प्रकार खुशिया मनायी गयी। हा ! इससे भी ज्यादा तेरे जन्म के समय खुशिया मनायी गयी थी। तेरा तो कहना ही क्या ? वह बच्चा उसी समय जल्दी-जल्दी उस दीवार के पास पहुँचा पुन देखने लगा। किन्तु तब तक दृश्य बदल चुका था। इस बार वातावरण बड़ा वीभत्स था। औरते रो रही

थी। समी के चेहरे फीके पड़े थे सब के सब उदास थे। छोटी-छोटी बहिन जो नृत्य कर रही थी। वे भी रोने लगी थी। बच्चा धनराया-धनराया मा के पास आय और कहने लगा- मा-मा इस बार तो बड़ा उरावना गायन गाया जा रहा है। क्या बच्चा जन्म लेता है, उस समय दो तरह का गायन गाया जाता है, दो तरह का नृत्य किया जाता है। मा सब कुछ समझ चुकी थी। मा ने कहा-बेटा। जिस बच्चे का जन्म हुआ, वह मर चुका है। शायदा ने कहा- मा आप क्या बोल रही हैं मरना। मरना। क्या होता है? मा ने कहा- बेटा इस जिन्दगी की समाप्ति होने को मरना कहते हैं। तो क्या मैं भी मरूंगा? मा उसके मुह पर हाथ रखती हुई बोली- बेटा। ऐसी अपराकुन वाली बात नहीं बोला करते। बेटे को रातोप नहीं हुआ। उसने मा से पुन पूछा- मा मुझे सही-सही बताना। आप बात को छिपा क्यों रही हैं। मुझे सब-सब बता। तब मा ने कहा- बेटा। यह सूर्य जो सुबह उदित हुआ वह राश को अस्ता हो जाता है। 12 घंटे में इसकी तीन अवस्था होती है- बालपन, जवानी और बुढ़ापा और फिर वह शाम को अस्ता हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यमावी है। दुनिया की कोई भी ताकत मरता हुए को नहीं बचा सकती। सबको मरना पडता है। अपने को भी एक दिन मरना पडेगा। जब तक अपना आयुष्य कर्म प्रबल हैं तब तक अपन सब जिन्दे हैं। उस बच्चे का आयुष्य खत्म हो गया। अत वह मर गया। बेटे ने पूछा- तो मा उसकी क्या कोई दवा नहीं है। जिसे लेने के बाद मरण न हो। पुनर्जी जन्म, पुनरपि मरण। मा मुझे यह पुन-पुन जन्म लेना, पुन-पुन मरण अच्छा नहीं लगता। तब मा ने कहा- इस भूमण्डल पर 22वे तीर्थकर सर्व सार्वदर्शी भगवान अरिष्टनेमि हैं उनके चरणों में जो अपना जीवन समर्पित करता है, वह मृत्युजयी हो जाता है। मात को भी जीत लेता है। एक उन्नी की शरण सही है। तब याबच्चा ने कहा-मा, मैं तो उन्नी के पास जाऊंगा। यहा तो कभी सुख है, कभी दुःख है। कभी जन्म की दुःखी है तो कभी मृत्यु का दुःख है। मुझे तो अजर-अमर बनना है। प्रभु की शरण में जाना है। सब कुछ छोडना है। मुझे मा-बाप, धन-दौतत-महलादि कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सोचा रे। मैंने सच्ची-सच्ची बात बताई तो यह भागने लगा है। एसी मरती देखाकर आज के मा- बाप तो सही बात बताते ही नहीं। वे बच्चे को टीका के सामने बिठावगे, हाटल में ले जायगे। बलबो में भेज दगा। जिसमें वे उसी ढंग से एकत्र करते हैं, डायलॉक बोलते हैं और शक्ति दोगे लगते हैं।

इस प्रकार के माहोल में जीने वाले मा-बाप की सन्तान से क्या आशा कर सकते हैं। बीज खराब हैं तो फल कैसे अच्छा आयेगा ? आज सत्य बात बताने वाले मा-बाप कम हैं। थावच्या कुमार को उसकी मा ने सच्ची बात बताई। बच्चा अरिष्टनेमि नाथ की शरण में जाने को तत्काल तैयार हो गया। मा की ममता भी जागृत हो गयी। वह रोकने लगी किन्तु बच्चा मानने वाला नहीं था। अतः मा ने तीसरा रास्ता निकालते हुए बोली- बेटा ! अभी अरिष्टनेमी प्रभु का विचरण किधर हो रहा है, वे कहा विराज रहे हैं। इसकी जानकारी हो जाय फिर चले जाना। यह सुन बच्चा शान्त हो गया। समय निकलता गया। बचपन बीत गया, जवानी में आ गया। 32 कन्याओं के साथ शादी कर दी गयी, शादी के पहले ही दिन पत्नियों के साथ मनोविनोद की बातें चल रही थी कि सयोग से उसी दिन अरिष्टनेमी प्रभु का नगर में पदार्पण हो गया। देव दुःखि बज रही थी। नगर में चारों ओर सूचना जारी हो रही थी कि त्रिलोकी नाथ अरह अरिष्टनेमि प्रभु पधारें हैं। लाम उठाया जाये। आज तो जैन बन्धुओं को पता नहीं भी चलता तो भी कोई-कोई जान बुझकर ही सोये रहते हैं। जान बुझकर सोये को जगाना मुश्किल है। जो असली में सोये हैं उन्हें जगाया जा सकता है। प्रभु आगमन की सूचना को थावच्या ने सुना। अरिष्टनेमी का नाम सुनते ही विचारमग्न हो गये। सोचने लगे यह नाम पहले कही सुना तो है। सोचते-सोचते बचपन की बात स्मरण में आ गयी। दीक्षा लेने की धुन पुनः सवार हो गयी। शीघ्रता से उसकी तैयारी करने लगे। पारिवारिक जनो ने बहुत समझाया कि किन्तु थावच्या ने कहा मैं तो निरन्तर मौत के मुह में जा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मेरी आयु कितनी है। माता-पिता थावच्या को समझा नहीं सके। आखिर दीक्षा लेकर ही रहे। उसने अपना समय गवाना उचित नहीं समझा। अब आप पाजिटिव पोइन्ट पर सोचिये। क्या दीक्षा लेते ही वह अमर बन गया। सुखी हो गया-नहीं वह निर्भय बन गया उसे मौत का डर नहीं रहा। सदैव भय अपनी कमजोरियों का होता है। चैकिंग इस्पेक्टर यदि इस हॉल में आकर बैठ जाये तो क्या आपको डर लगेगा ? आप उनसे यहाँ आराम से बातचीत करेंगे। किन्तु आपकी दुकान की गद्दी पर आकर बैठ जावे तो आपकी घबराहट बढ़ जायेगी। गद्दी पर तो दूर आपको मार्केट में भी दिख जावे तो आपकी घबराहट बढ़ जायेगी। वयो आप अपनी गलतियों से घबराते हैं। यदि हमारे पास आवे तो हम नहीं घबराते। क्योंकि जहाँ अपराध है, वहीं घबराहट है, भय है, साधु बनते समय पर सारी अपराध वृत्तियों को छोड़ देते हैं। अपराध जन्म

कार्यों को नैतिक समझ ही नहीं जाता उनसे सर्जधा मुटा मोड लिया जाता है इसलिए वहा घबराहट नहीं आती। सफेद कपडे कियो पहनाया जाता है ? मुर्दे को क्या, घर मे शादी के समय सफेद कपडे पहने जाते है ? नही। फक्शन के समय सफेद कपडे अपराकुनकारक माने जाते है। किन्तु सगु बनते ही उसे सफेद कपडे पहनाये जाते है। पारिवारिकजन भी सफेद कपडे ओढाते है, डालते है। इसका कारण यह है कि वह साधु बनते ही सयर्ग वातावरण से भर गया है। सासारिक अन्याय अनीति पूर्ण कामनाओ वासनाओ को जीवन से समाप्त कर वह अमरता की ओर गतिशील बन गया है। व्यक्ति मोत से इसीलिए डरता है कि उसने जिन्दगी मे अपराध कियो वे अपराध उस समय उसे आतकित करने लगते है। मेरी गति खराब होगी, अब मेरा क्या होगा ? जिसने अपराध ही नहीं किए उसके डरने का कोई कारण नहीं होता। उसके लिए मृत्यु भी महोत्सव बन जाता है। वह उसका स्वागत करता है। सहर्ष उसका वरण करता है। जो मृत्युजयी बन गया उसे कोई भी व्यक्ति डरा नहीं सकता। भगवान ऋषभदेव 12 महीने भूखे प्यासे रहे किन्तु उसे कोई कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं। भगवान महावीर छ महीने तक ध्यान म रहे, भूखे प्यासे रहे किन्तु वे भूख से आतकित नहीं हुये क्योकि उन्हे मोत का डर नहीं था। बाहुवली जी एक वर्ष तक कायोत्सर्ग मे खड़े-खड़े तपस्या कर रहे उन्होने इस बात को अच्छी तरह से जान लिया कि मोत तो कपडे बदलती है। खराब कपडे उतार कर अच्छे कपडे धारण कर पहनाए जाते है तो उन्हे डरने की क्या बात है। मोत से सघर्ष करने हेतु जो व्यक्ति साधना करता है। वह एक न एक दिन मृत्युजयी बन जाता है अमरता को प्राप्ता कर लेता है। अगर अमरता पाना है तो एक बार अपने आपको जिन्दे को ही खतरे मे डालना होगा। अगर शरीर की ही हिफाजत मे लगे रहे तो कभी भी विकास नहीं कर पाओगे। जो तैरने के लिए पहली बार जव नदी मे कूदता है तो कभी डूबता है। है कि कहीं डूब न जाऊ। जव डूबने की रिथति सामने नजर आती है तब पंख स्वत सावधान हो जाता है। अपने हाथ-पेर बलाने शुरू कर देता है। जो डूबने जितना खतरा मोल लेता है तभी वह एक दिन ताराक बन जाता है, तैरने सीख जाता है। शुरू-शुरू मे जो ड्राइविंग करता है, वह भी रातर मे डरता है कि कहीं टकरा न जावे आदि किन्तु एक बार खतरे मे पडना ही पडता है। उसके बाद वह शन-शन निडर हो जाता है। यदि तुम्हे मृत्यु भयानक है, है, जन्म मरण से मुक्त होना है तो खतरे से डरना नहीं, किन्तु जिन्दगी को गणित को सही करना है।

बच्चा स्कूल में पढ़ता है। गणित की पुस्तक में आगे सवाल होता है। पीछे उत्तर होता है। एक बच्चे को प्रश्न दिया। वह यदि प्रश्न लिख कर उसका सही उत्तर जो पीछे लिखा है मात्र उतना सा लिख दे तो क्या नंबर मिलेगा। कुछ नहीं। क्योंकि उसने गुणन फलानि बीच की विधि नहीं की। अगर जोड़ने, घटाने, भाग देने, गुणा करने का फार्मूला सही होगा, उसके अनुसार सही उत्तर आये तो उसको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे इसी प्रकार यह जिन्दगी भी एक गणित है। इसमें जन्म-मरण रूप प्रश्न उत्तर का समझना है। जिसने जन्म को तो समझा किन्तु बीच के फार्मूले को नहीं समझा तो मौत के आते ही घबराहट पैदा होगी। अगर बीच का फार्मूला जो भेद विज्ञान की साधना का सही है तो वह मौत का स्वागत करेगा, घबरायेगा नहीं। जिस बच्चे ने अच्छी तरह से पढाई की है वह परीक्षा आने पर घबरायेगा नहीं उसका स्वागत करेगा। इसी प्रकार यदि जिन्दगी को भेद विज्ञान के साथ जिया है तो अत में घबराहट नहीं होगी। वह मृत्यु का स्वागत करेगा। मृत्यु को मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। किसी के दाग में जाकर वापस घर में आयेगा तो श्मशान के मौत के परमाणु घर में न घुस जाये। इसलिए वे पहले नहायेगा। महाराज की मागलिक सुनेगे, फिर घर में घुसेगे। महाराज के वहा सीधा श्मशान जाकर व्यक्ति आवे तो डर नहीं क्योंकि सफेद कपडे उन्होंने पहले ही पहन लिये हैं।

एक सन्यासी जगल में रहकर साधना कर रहा था। दो मित्र रास्ता भूल जाने से उधर जगल में आ गए। उन्हें रास्ता पूछना था। इधर-उधर देखने पर भी दिखाई नहीं दिया फिर योगी की झोपडी दिखायी दी वे वहा आ गये। बोले हम रास्ता भूल गये हैं अत आप हमें रास्ता बता दीजिए। योगी ने कहा- तुम पहले यह बताओ कि तुम्हें कहा जाना है बस्ती में जाना है या मरघट में ? दोनो मित्रो ने सोचा यह योगी कोई सनकी दिमाग का लगता है जो मरघट का पूछता है। हम जिन्दे हैं। किन्तु करे क्या ? उन्होंने कहा- योगी राज हमें बस्ती में जाना है। योगी ने कहा तुम ! एक बार फिर सोच लो। दोनो ने कहा- आप हमें बस्ती का रास्ता बता दीजिये। योगी ने पुन कहा देखो एक बार फिर सोच लो तब दोनो ने कहा- हा ! हा ! हमने आपको कह तो दिया कि हमें बस्ती में जाना है। योगी ने बस्ती का रास्ता बता दिया उन्होंने जाकर देखा तो वहा चिताए जल रही हैं। ओहो अपन तो श्मशान आ गये। आपस में कहने लगे रे अपन ने पहले ही सोचा एव कहा था कि वह सन्यासी सनकी दिमाग का है। वापस योगी के पास आये, उस पर चढ गये

कि तुम कैसे मूर्ख हो हमने 10 बार कहा कि बस्ती का रास्ता बताओ फिर भी तुमने हमको मरघट का रास्ता बता दिया। योगी मुस्कुरा रहा था। उससे उससे पूछा— भाईयो बस्ती और मरघट की सही परिभाषा क्या है ? उसी तुम अभी तक समझते ही नहीं। जहा जाकर लोग बस जाते हैं—वह बस्ती और जहा जाकर लोग मर जाते हैं वह है मरघट। क्या तुम्हारे गांव में ऐसी कोई जगह है जहा व्यक्ति मरता न हो। शमशान में जो भी जाता है वहाँ लौटकर नहीं आता वह वही बस जाता है। दोनों ने समझा कि यह तो बड़ा आत्मदर्शन है, कहने लगे गुरुदेव ! हम गलत रास्ते पर थे। हम मरघट में ही जी रहे थे। आप हमें अब मरघट का रास्ता बता दीजिए। योगी ने रास्ता बता दिया। वे गांव में पहुँच गए। सत्य तथ्य तो यही है पर नीचे उतर कर किसी से सत्य मत कह देना कि हमें मरघट का रास्ता बता दो— वह तुम्हें मूर्ख समझेगा। क्योंकि हमारी धारणा ही गलत है। मौत ने हमारी आँखें बंद की। हमने मौत से बचने के लिए अपनी आँखें बन्द कर ली है। जैसे— खरगोश शिकारी से बचने के लिए अपनी आँखें बंद कर लेता है पर शिकारी ने थोड़े ही अपनी आँखें बन्द की हैं। वही हाल सभी का हो रहा है। हम निरन्तर आगे से आगे भागते जा रहे हैं। जन्म दिन मनाते हैं उसी मौत को भुलाने के लिए। दुझे मूर्ख भी अपना जन्म दिन, गोल्डन जुबली आदि मनाते हैं। शादी के 50 वर्ष बाद गोल्डन जुबली हेतु मंडप बनाया जाता है, नाच गाने होते हैं। बड़े बड़े उनके सामने नाचते हैं, खुशिया मनाते हैं। जिस समय उनकी शादी हुई उस समय तो 10-20 हजार में काम चल गया होगा किन्तु अब तो मंडप बनाने में कितना पैसे बहा देते हैं। जैसे नई शादी हो रही है। यह मौत को भुलाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आगे दिन फव्वान मनाये जाते हैं। किन्तु मौत आपको भूल नहीं सकती। आपको अपनी जिन्दगी का माँगा को सही बनाना होगा। आज पाश्चात्य संस्कृति की देखा दर्ती जन्मदिन मनाया जा रहा है। उससे भी तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं कि अगर बच्चा 10 वर्ष का है तो टेबल पर 10 मोमबत्ती जलायी जाती है। फिर उन मोमबत्तियों को वह बच्चा स्वयं बुझाता चला जाता है। इस प्रकार बट मारित करता है कि मेरे 10 वर्ष अघकार में जा चुके हैं। एक भी मोमबत्ती अर्थात् वर्ष जलाने नहीं जाती क्योंकि अगले वर्ष का कोई भरोसा नहीं है जरा भी पता नहीं है। आपकी जिन्दगी भी अघकार में है। फिर कक काटते ह, मनाया गया है।

“हम भी अगर दब्ये हात नाम हमारा हाथा अघकृ-अघकृ, १० वर्ष में मिलते लड्डू-लड्डू दुनिया कहती है हेपी वर्थ उ द यू।”

गाते हुए नाचते हैं। बड़ी अजीबो गरीब खुशिया मनाते हैं। जँनियो की महिलाए नाच रही हैं। मा-बाप खुश हो रहे हैं। यह क्या हो रहा है ? नीच जाति मे नाचने के लिए हिजडो को बुलाते हैं।

गोगेलाव मे, मैं स्थानक के बरामदे मे बैठा था। गर्मी का समय था। दरवाजा भी बंद नहीं किया जा सकता। इधर सामने वाले मकान के बाहर हिजडा नाच रहा था उसे हमको देखकर शर्म आ गई। हिजडा मुश्किल से पाच मिनट नाचा होगा फिर भाग गया। लोगो ने कहा- रे ! क्या हुआ ? हिजडे ने कहा- सामने महाराज बैठे हैं। उनके सामने नहीं नाचूंगा। मुझे शर्म आती है। अगर महाराज नहीं होते तो नाच लेता। उसके बाद हिजडा मकान के अन्दर ही नाचा। अब आप ही बताइये कि हिजडे को तो गुरुजनो की शर्म आती है। किन्तु हमारे लोगो को शर्म नहीं आती।

वे कहते हैं- हम मोत को भूल जायेगे। किन्तु मोत तुम्हे नहीं भूल सकती। केक काटते हुए इस बात को सिद्ध किया जाता है कि तुम्हारी जिन्दगी कट रही है। जब जिन्दगी पूरी हो जायेगी तो यही लोग घी, खिचडी, मिठाई खाएगे। हमारी जिन्दगी निरन्तर मोत के मुह मे समाती जा रही है। जिनके पीछे जिन्दगी अशात हो रही है। उन परिवार, मकान, दुकान आदि के लिए समय है। ऐसा व्यक्ति मोत के समय भी ज्यादातर अशात रहता है। घर के सब व्यक्ति पास मे खडे हैं, देख रहे हैं और वह असहाय बना हुआ तडफता रहता है। कोई भी उस समय उसके दुख से ताप आदि को बटा नहीं सकता। जिस परिवार के लिए महल बनाया सब कुछ करने की चपटा की, माया जोडी उन सबको एक दिन यही छोडकर जाना होगा।

एक सेठ के चार पुत्र थे- एक डॉक्टर, दूसरा जज, तीसरा वकील, चौथा व्यापारी। बाप बीमार हो गया। जो डॉक्टर था वह लडका आया वह इजेक्शन निकाल कर भर रहा था कि उसके पिताजी बोले क्या पानी का इजेक्शन लगायेगा डॉक्टर ने कहा-हा ओरो के तो खाली इजेक्शन ही लगा देता हू। आपके पानी का तो लगा रहा हू। अन्तिम मे कोन पेसा बर्बाद करे। बाप ने सोचा ओ-हो जिन्दगी भर मेने कमाया, लडको को पढाने-लिखाने मे खर्चा किया और यह लडका डॉक्टर बना है जो मेरे खाली पानी का इजेक्शन लगा रहा है। दूसरे लडके को बुलाया अब तू कुछ उपचार करा सकता है तो करा। वह जज बना लडका बोला- पिताजी आप ऐसा कीजिये कि 50 पैसे का टिकिट लगाकर याचिका दायर कीजिये कोर्ट मे। उस पर विचार करेने कि क्या करना है ? पिता ने तीसरा लडका जो वकील था उसे बुलाकर बटा

तू इलाज करवा दे। वह बोला पिताजी पहले तो यह देखना होगा कि अन्तः
बीमारी भी है या नहीं ? बहस की जायेगी। जीरह चालू हुई। वकील दाने
वाला पुत्र अपने पिता से पूछने लगा कि आपको दर्द कहा पर है ? पिता-
कमर में। वकील- कब से हैं। पिता- तीन दिन से। वकील- कितनी दूरी से
दर्द चालू हुआ। पिता- सात बजे से। वकील- क्या अपने उस समय दर्द
देखी थी। पिताजी- हा। वकील- उस समय ओर कोई आया था ? पिताजी- हा
दो तीन आदमी आये थे। वकील- और किसको देखा। अब पिता गुरुरो में
आ गया और बोला- हा और मौत को देखा था। वकील ने कहा- यह कैसा
बीमारी का नहीं। "सुसाइड" (आत्महत्या) का है। वकील ने अपने अशिराष्टेय
से कहा- लिखोजी-केश। बाप ने सिर फोड लिया- ये बेटे हैं। उसने फिर
चौथे बेटे को बुलाया। उससे उपचार हेतु कहा। चौथे बेटे का दिमाग
व्यापारिक दिमाग था। वह कहता है पिताजी आपने कहा था कि चार्ज कम
किया करो। अत पहले हिसाब देखना पडेगा।

पिता ने कहा- वाह रे ! तुम्हारे जीवन को बनाने के पीछे सारी
जिन्दगी लगा दी ओर तुम इलाज नहीं करा सकते। मान लो- कभी वेदा
इलाज करा भी दे। परिवार आपके सामने खडा है। फिर भी एक दिन ऐसा
आयेगा कि उनके सामने आपकी मौत होगी। परिवार व धन को देखकर
आखो में आसू होंगे। अत जब तक जीवन साधना की गणित सही नहीं होगी
एक नम्बर का हिसाब नहीं होगा। तब तक भय आखो के सामने बना रहेगा।
सब यही रह जायेगे जो बाहर की वस्तुओं के पीछे न भागकर आत्मा की ओर
जाना है। हमें सावधान होना है। खाये तब भी सावधानी रखनी है, सोये तब
भी सावधानी रखना है। अगर हम हर समय सावधान रहे तो मौत हमें परेशान
नहीं कर सकती।

जापान में एक मकान है उसके बाहर लिखा है- House of God
भगवान का घर। वहां लोगों को तलवार चलाना सिखाया जाता है। फ्रांस
व्यक्ति ऐसे ही तलवार चलाते थे उसके बाद सावधान किया जाता है। देखो
तुम खा रहे हो उस समय भी तलवार चला सकता हू काम कर रहे हो उस
भी सावधान न रहे तो तलवार चल सकती है। बोलते-बोलते चलते-चलते
सोते वक्त भी चुक गए तो तलवार गर्दन पर चल सकती है अत हर समय
जागृत रहना होगा।

पहले तो गुरु ने लकड़ी की तलवार बनाई। रातों रातों समय
जरा सा चुके कि खट से तलवार पडी, सावधान हुआ। इसी प्रकार दर्द

चलते समय कभी बोलते समय तो कभी सोते वक्त तलवार पड़ी। तब उसके दिल दिमाग में बात बैठ गयी कि मुझे हर समय जागृत रहना है। अब वह हर तरह जागृत हो गया। अबकी बार गुरुजी ने लोहे की तलवार उठायी वह सचेत हो गया जागृत बन गया। तलवार उसके शरीर तक नहीं पहुँच सकी। गुरुजी ने समझ लिया कि इसमें अब पूर्ण जागृति आ गयी है। अब यह कहीं भी जावे। इसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु कहते हैं— भव्यो ! तुम खाते पीते सोते सभी क्रियाएँ करते समय जागृत रहो। हर समय जागृत रहना सीखो। अगर इस जीवन में जागना सीख गये, तो तुम हर समय, हर क्षेत्र में सफल हो जाओगे। हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भौतिकता से विमुख बनकर, दूर रहकर आत्मा के विषय में सोचना होगा। शारीरिक सुविधा के पीछे आदमी निरन्तर भाग रहा है पर शरीर को वह स्थिर नहीं रख पा रहा है। इसलिये जितने भी सत महापुरुष हुये हैं वे शरीर की सुविधा से दूर हटकर आत्म साधना में लगे थे। कई महापुरुषों ने अपना पूरे का पूरा जीवन दूसरों के लिये समर्पण कर दिया।

इटली में एक भोरिया पाजियो हो गये हैं। वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई उसमें यह प्रस्ताव आया कि एक्सरे की किरणों से व्यक्ति का शरीर कितना प्रभावित होता है। यह देखने लिखने के लिये उन्होंने अपनी जिन्दगी कुर्बान कर दी। दुनिया के लिये अपने आपको अर्पण कर दिया। मोरवी का बाघ टूटा। सारा शहर पानी में डूब रहा था। चन्द्रकान्त भाई अपनी ऊपरी मजिल पर बैठ प्रलयकारी दृश्य देख रहा था। कई मरे व्यक्ति पानी में बहे जा रहे हैं तो कई जिन्दे व्यक्ति भी पानी में बहकर जा रहे हैं। उन्हें वह देख नहीं सका एक मजबूत रस्सा लिया उसके एक सिरे को मजिल से तथा एक सिरे को कमर से बाध वह पानी में कूद पड़ा। कई जिन्दे व्यक्ति को उसने बचा लिया किन्तु इसी बीच रस्सा कट जाने से वह चन्द्रकान्त भाई पानी में बह गया। चन्द्रकान्त ने अपनी जिन्दगी खतरे में डालकर कितनों की जिन्दगी बचा ली। अपना यह जीवन भी अन्यो के जीवन को जीवन दान देने में, हित साधने में, रक्षण करने में काम आवे तो ही इसकी सार्थकता है।

आज मानव स्वार्थ से जुड़ा है। वह अन्य का नहीं सोचता। तब मृत्यु मुक्ति का द्वार कैसे बन सकती है।

भगवान महावीर के पास सगम देव आया। उपसर्ग देकर छ महीने बाद वापस जाने लगा तो भगवान दयार्द्र हो उठे। चडकौशिक जैसे जहरीले सर्प को भी बोध प्रदान किया। उसे भी शांति दी। इसीलिये उनकी मृत्यु

मुक्ति का द्वार बनी। किन्तु आज के व्यक्तियों का क्या हाल हो रहा है। छोटी-छोटी बातों में उलझ रहा है झगडा हो रहा है। स्वार्थ की भावना तिलाजली देनी होगी और अन्य की जिन्दगी के साथ भी जुडना होगा।

श्मशान में एक योगीराज बैठे थे। राजा ने देखकर सोचा क्या उस व्यक्ति हैं। राजा ने योगी राज ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। यहाँ तो मुर्दे आते हैं। योगी ने कहा इस स्थान पर सभी को एक न एक दिन आना ही है इसलिए मैं पहले ही आकर बैठ गया। राजा ने कहा तुम बड़े मूर्ख क्यों हो। योगी ने राजा के हाथ में सोने की छड़ी पकड़ाते हुए राजा को धमकी देने कहा— मैं क्या करूँ इस छड़ी का। राजा ने कहा जो तुमसे भी बड़ा मूर्ख मिले उसको दे देना। योगी ने कहा ठीक है। एक बार राजा भीमारुत गया। योगी छड़ी लेकर राजा के पास पहुँचा और राहानुमृति पूर्वक बोला— आपकी आगामी व्यवस्था मंत्रीजी ने कर दी होगी। राजा ने कहा— नहीं। योगी ने कहा— तो आप अपने टेन्ट खाने, पाने आदि सब वस्तुओं को ले जा लेंगी। राजा ने कहा— नहीं। योगी ने पुनः कहा तो दोलत व भण्डो पर सामग्री तो भेज दी होगी। राजा को गुस्सा आ गया योगीराज रो बोला— मैं तो मर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रही है क्या ये सब वस्तुएँ कभी निम्न के साथ गई हैं, जाती हैं क्या इसका साथ भी तुम्हें पता नहीं कि ये सब न कभी किररी के साथ गई है न कभी जायेगी सब कुछ यहाँ धरती पर जायेगी।

योगी ने कहा— राजन् जब आपको मालूम है कि—ये सब वस्तुएँ निम्न के साथ नहीं जाती हैं फिर भी आप इनके साथ क्यों विपके हुए हैं। उन्नीस जिन्दगी के बहुमूल्य क्षणों को आपने बर्बाद कर दिये। तो फिर यह छड़ी आपको ही देता हूँ। क्योंकि मुझे आपसे बड़ा मूर्ख और कौन मिलेगा।

आज के व्यक्तियों का क्या हाल हो रहा है ? भाग रहे हैं— धन पर धन के पीछे। महाराज कितना भी समझाए किन्तु जिनवाणी सुनने का समय नहीं है। महिलाओं को बच्चों को तैयार करने में घर के काम काज में लग जायें। पुरुष को दुकान पर जाना है। यदि मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो निम्न के गणित का फार्मूला सही बनाना होगा। मोत को सामन रखकर अपनी जिन्दगी को सही बनाने की कोशिश करे ताकि मृत्यु का भय समाप्त हो सके। मुक्ति मिल जावे।

अन्तिम समय न्यकर आता है तब महाराज की मार्गदर्शक शक्ति है। पिक्कर, होटले, दगीचों में जाने समय महाराज राट नहीं आते।

से ही महाराज को याद करना सीखो। परमात्मा का स्मरण करो। आप पहले से ही जिनवाणी सुनना हृदयगम करना सीख ले तो आपकी जिन्दगी सही हो जायेगी तब मृत्यु को निश्चय ही सही ही होगी अतः आप अभी से अपनी जिदगी को सही बनाने के लिए जागृत बन जाये। जितनी-जितनी मात्रा में आप अपनी जिदगी को सही ढंग से जीने का प्रयत्न करेंगे उतनी-उतनी मात्रा में आपका जीवन सफल एवं सार्थक बनेगा। मृत्यु का भय आपके जीवन से दूर हटता चला जायेगा मृत्युजयी बनने की अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपने इस विषय को विराम दे रहा हूँ।

७.२०	५.०६	५.४६	५.४३	५.४३	५.४३
७.११	५.३२	५.४६	५.४६	५.४६	५.४६
७.१४	५.३६	५.४६	५.४६	५.४६	५.४६
५.०६	५.४४	५.४६	५.४६	५.४६	५.४६
५.१३	५.२०	५.४६	५.४६	५.४६	५.४६
५.११	५.४४	५.४६	५.४६	५.४६	५.४६
	५.०७	५.४६	५.४६	५.४६	५.४६
		५.४६	५.४६	५.४६	५.४६
					५.१०

संथारा : उत्कर्ष : आत्महत्या-अपकर्ष

प्रज्ञाशील उपासको ! वीतराग देव, प्रमु महावीर ने अपने अनन्त-अनन्त ज्ञानालोक से ससार की अधिकांश आत्माओ को आधि, व्याधि, उपाधि से ग्रस्त देखा, देखकर के उन आत्माओ को समाधि तक पहुचाने के लिए जिन्दगी के शाश्वत सत्य को बहुत ही सहज एव सरल ढंग से अपनी देशना में प्रस्तुत किया, वही भव्यात्माओ को समझाते हुए कहा— कि हर इंसान के साथ कर्म— बद्ध आत्मा के साथ के एक तत्त्व शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ है वह है—मृत्यु। जिस इन्सान ने इस दुनिया में जन्म ग्रहण किया है, वह इंसान मृत्यु को भी अवश्यमेव प्राप्त करेगा। ऐसा कोई इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ, जिसने जन्म तो लिया हो परन्तु मृत्यु न पाई हो। जन्मने वाला व्यक्ति मरता ही है। दुनिया की कोई ताकत उसे मौत से बचा नहीं सकती। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही नोट की दो छाप हैं, एक ही जिन्दगी के दो पक्ष हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म और मौत को समझ लिया, वह व्यक्ति अपनी जिन्दगी को सही ढंग से आगे बढ़ा सकता है। आज के इंसान ने जन्म को जरूर समझ लिया है किन्तु मौत की ओर से वह आखे मूढ़े हुए हैं। वह मौत का नाम सुनना नहीं चाहता, मौत की बात सोचना नहीं चाहता, मौत की चर्चा नहीं करना चाहता, किन्तु मौत तो एक दिन आनी ही है, वह आयेगी ही। इसलिए सुख के अन्दर अगर हमें अपनी जिन्दगी को सार्थक बनाना है तो हमें मृत्यु को समझना ही होगा, उसे निकटता से देखना होगा और जिस दिन भी हमने मृत्यु को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, उस दिन हमारी आत्मा, मौत से निर्मय हो जायेगी। इस बात को यों कह सकते हैं कि एक छबड़ी के अन्दर सर्प है। इस बात की जानकारी होने के बाद व्यक्ति का छबड़ी से डर लगता है, वह उससे दूर रहता है किन्तु जब उसे खोल कर बटा

दिया गया कि उसमें सर्प जरूर है लेकिन वह असली सर्प नहीं है। तो क्या उसके बाद उसे उस छबड़ी से डर लगता है ? उस सर्प से डर नहीं लगता। वैसे ही जब तक हम मौत से दूर खड़े रहेंगे, मौत से अपनी भावनाओं को हटाये रखेंगे और उसकी चर्चा से घबराते रहेंगे, तब तक हमें मौत से डर लगता रहेगा किन्तु जब हम मौत को सुनें, मौत को देखें, मौत को समझें और उसे समझने का प्रयास करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वह हमारी आत्मा के लिए नकली सर्प है। फिर वह मौत हमें कभी भी भयभीत नहीं कर सकती। इस बात को समझने के लिए आज हमें महावीर के उन पृष्ठों को खोलकर देखना है, जिन्होंने एक बात बताई कि हर इंसान प्रति समय मर रहा है, हर प्राणी प्रति समय मर रहा है।

भगवती सूत्र में एक शब्द आया है आवीचिक मरण। आवीचिक मरण का तात्पर्य यह है कि प्रति समय मौत। जब से इस आत्मा ने देह धारण की है तब से वह निरन्तर मृत्यु का वरण कर रही है। उसका आयुष्य प्रति समय क्षीण होता जा रहा है, वह उस आत्मा का मरण ही हो रहा है। लेकिन स्थूल दृष्टि से लेकर चलने वाले पुरुषो यह बात समझ में नहीं आती और न ही वे जीवन विज्ञान के बिना समझ सकते हैं। वे तो यह सोचते हैं कि हम इतने बड़े हो गये और उसकी "बर्थ डे" मनाने की तैयारी करते हैं, परन्तु जो समय बीत गया उतना समय उनकी आयु का क्षय हो गया। वे उतने ही मौत के सन्निकट हो गये। इस प्रकार से हर समय आत्मा का मरण हो रहा है लेकिन प्रत्येक आत्मा के मरण में अंतर रहता है। हर समय आत्मा कभी बाल मरण से मर रही है, कभी पंडित मरण से मर रही है, कभी बाल पंडित मरण से मर रही है। लेकिन आज यह समझ ले कि पंडित मरण अथवा बाल मौत आदि जब जिन्दगी की अंतिम स्टेज पर आयेगी, जिसके बाद तो कुछ भी बचा नहीं रह जायेगा। तब हर समय मौत क्यों हो रही है ? उसमें शास्त्रकारों की दृष्टि कुछ और है। उनका कहना है " जा जा वच्चइरयणीणसापडिणियत्तइ" (अ 14 गा 24) कि जो-जो रात्रियाँ बीत रही हैं, जो-जो समय बीत रहा है, वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुनः लौट कर नहीं आयेगा। जो व्यक्ति इस समय के अन्दर अपनी भावनाओं को हिसक बनाये रखता है, विकारों से ग्रस्त बनाये रखता है, क्रोध में उलझाये रखता है, विषयों में फसाये रखता है, उस व्यक्ति की उस बीत रहे समय में हो रही मौत बाल मौत होती है, वह बाल मरण है और जो व्यक्ति उस समय में साधना कर रहा है, समता की भावना बनाये हुए है, सामायिक के भाव लिए हुए है, ब्रह्मचर्य की साधना में

लगा है, ऐसे व्यक्ति की उस समय में हो रही मृत्यु पडित मरण है। जेन दृष्टि में प्रति समय मौत का कलेक्शन हो रहा है। इस मरण का मतलब हर समय का कलेक्शन। मैं भी प्रति समय मर रहा हूँ, आप भी प्रति समय मर रहे हैं क्योंकि मौत निरंतर हो रही है। जो समय बीत रहा है, वह मृत्यु हो रही है, उस समय में अगर आपके विचार सही हैं तो उन विचारों में होने वाली आपकी मौत पडित मरण की स्थिति में है। अगर वह विचार गलत है तो वह समय वाला मरण की गिनती में जा रहा है।

आज के बच्चों की पढाई पर आपने ध्यान दिया होगा। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, उनके टेस्ट होते हैं तो टेस्ट के अन्दर बहुत जोरदार पढाई करते हैं। मैं समझता हूँ पहले इतनी पढाई नहीं होती थी जितनी आज के बच्चे पढाई कर रहे हैं। आज बच्चों के छोटे-छोटे टेस्ट हो रहे हैं। महीने-महीने में, 2-2 महीने के अन्दर हो रहे हैं। टेस्ट में भी बहुत जमकर पढाई करते हैं। बच्चों से पूछा जाता है कि यह कोई 12 मासी की परीक्षा तो नहीं है, फिर तुम इतनी पढाई क्यों कर रहे हो। बच्चों ने कहा, महाराज, ये टेस्ट हो रहे हैं, इन टेस्ट के नम्बर भी जुड़ेगे। बारह मासी परीक्षा के साथ ये भी जुड़ जायेगे। अगर मेरा टेस्ट अच्छा होगा तो मेरी बारह मासी परीक्षा भी अच्छी मानी जायेगी। इसलिए आज बच्चे उस टेस्ट में भी जमकर पढाई कर रहे हैं यानी साल भर तक पढाई की जाती है। जैसे टेस्टों का कलेक्शन हो रहा है, वैसे ही हमारी जिन्दगी के लास्ट समय में होने वाली मौत के समय का कलेक्शन हो रहा है, इस समय हमारी मौत हो रही है। इस मौत के अन्दर वाला मरण या पडित मरण जो भी स्थिति बनती है। उसका कलेक्शन होता चला जायेगा और वह कलेक्शन लास्ट स्टेज के अन्दर सही होगा। वह लास्ट स्टेज आयुष्य वध की अपेक्षा से आपको समझना है।

आयुष्य वध के योग्य परिणाम जब तक जीव के नहीं बनते हैं तब आयु का वध नहीं होता है। जिस समय जीव के आयुष्य वध का प्रसंग आता है तब उसके साथ-साथ ही गति, जाति, स्थिति, अवगाहना, अनुभाग और प्रदश इन छ स्थानों का वध भी वह कर लेता है। इनका वध किये बिना जीव अपने पूर्व स्थान को नहीं छोड़ता है। लेकिन शास्त्रीय सिद्धान्त के घरातल पर अग्रिम जन्म का आयुष्य वधन जिन्दगी के दो हिस्सों बीतने के बाद तीसरे हिस्से में हुआ करता है। यथा कोई व्यक्ति 90 वर्ष की उम्र लेकर आता है उस उम्र में स 60 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब वह 61वें वर्ष में प्रवेश करता है तब उस समय उसके अन्तर्मुदत अर्थात् 48 मिनट के अन्दर-अन्दर जो विचार

बनते हैं, जेसा आचरण होता है, भावना रहती है, उसके अनुसार उसके आयुष्य वधन का प्रसंग उपस्थित होता है, उस समय आयुष्य का वध नहीं हुआ तो पुन आयुष्य वध का अवसर 9 वे भाग में प्राप्त होता है। यदि उस अवसर को भी वह चूक गया तो पुन उसको 27 वे भाग में वह अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार उसको आयुष्य वध के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन परिणामों की अध्यवसाय की धारा जो आयुष्य वध के योग्य होनी चाहिए वह नहीं बनने के कारण आयुष्य का वध नहीं किया तो जीवन के अंतिम समय के अन्दर अन्तर्मुहूर्त में तो वह आयुष्य का वध अवश्यमेव कर ही लेता है। आयुष्य वधन के बाद ही वह अपने वर्तमान शरीर को छोड़ता है। आयुष्य वध के समय जैसे जैसे अध्यवसाय की धारा रही, परिणाम वने वे ही अध्यवसाय एवं परिणाम जीवन को छोड़ते समय आ जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि " अन्त मति सो गति" अन्त समय जीव के यदि शुभ परिणाम जन्य लेश्या रहती है तो उसके सुगति जन्य वध पडता है और परिणाम यदि सविलष्ट है, अशुभ है तो दुर्गति का वध पड जाता है। इसे शास्त्रीय भाषा में यो कह सकते हैं कि पडित मरण अथवा बाल मरण। जीवन का जितना भी समय गुजर रहा है उन सबका कलेक्शन तो हर समय हो रहा है। मगर आयुष्य वध के समय परिणाम कैसे रहते हैं। उसकी मुख्यता रहती है। इसलिए प्रत्येक सुज्ञ चिन्तक पुरुष को अपने जीवन के अन्दर शुभ भावों शुद्ध अध्यवसायों के कलेक्शन के प्रति सतर्क रहना चाहिए, सावधान वने रहना चाहिये। क्योंकि आयुस् वध का प्रसंग जीवन में किस समय, किस क्षण में आ जाय इस सबध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आयुष्य का वध चार गति, चौरासी लाख योनियों में से एक स्थान का होता है, जिस गति में जीव को जाना है उस गति के अनुसार उसके विचार होना चाहिए। इसके साथ में आपको एक बात और बता दू कि मनुष्य गति से जैन सिद्धान्त के अनुसार मोक्ष जाना स्वीकार किया है। वैसे ही मनुष्य गति से जैन सिद्धान्तानुसार जो 84 लाख योनिया हैं, उन 84 लाख योनियों में से, यह आत्मा यहा से मरकर किसी भी योनि में जा सकती है, अन्य किसी भी गति से जीव के सभी भेदों में नहीं जाया जा सकता। देवता नरक में नहीं जाते हैं लेकिन यह मनुष्य नरक में भी जा सकता है, देवता भी बन सकता है। जितने पशु-पक्षी आपको नजर आ रहे हैं उनमें से वह किसी भी योनि में जा सकता है। क्योंकि वह जितना धर्म कर सकता है, उतना ही पाप भी कर सकता है। जीव के 563 भेद माने गये हैं, उनमें से हरेक भेद के अन्दर मनुष्य जा सकता है। पुण्य और पाप दोनों

की स्थिति उसके साथ जुड़ी होती है।

ऐसी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, उसे अपनी मोत को सही बनाने के लिए मोत को नजदीक से देखना होगा। जो बात देखी जाती है वह बात ज्यादा प्रभावशाली बनती है, जो बात समझी जाती है, वह उतनी प्रभावशाली नहीं बनती। इसलिए शास्त्रों में दो शब्द आये हैं— 'जाणइ और पासइ' जानना भी और देखना भी, दोनों ही स्थिति घटित होनी चाहिए।

व्यक्ति को अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए अगर लाभ प्राप्त करना है तो हानि को देखना ही होगा, हानि को भी जानना होगा। वैसे ही अगर हमें अपनी जिन्दगी को सार्थक बनाना है, तो हमें अपनी मोत को भी समझना होगा। जब हम मोत को सही ढंग से देख लेंगे उस समय हम अपनी जिन्दगी को भी सार्थक बना सकते हैं। जैसे— आप किसी व्यक्ति को कहे कि देखिये, मास इतना खराब होता है, कल्लखाने ऐसे चलते हैं, तो उसे, मास से थोड़ी घृणा होगी। लेकिन उसी व्यक्ति को यदि मास दिखा दिया जाय, कल्लखानो को दिखा दिया जाय तो उसे जबरदस्त घृणा होगी। वैसे ही हम जब मोत को नजदीक से देखते हैं, जिन्दगी की उन अवस्थाओं को समझते हैं, तो अपनी आत्मा की शक्ति जागृत होने लगती है, हमारी आत्मा का हमें भान होने लगता है, कि आत्मा क्या है हमें किस तरीके से जीना चाहिए।

आज का इन्सान अपनी जिन्दगी की चीज की परिधियों को विगाड रहा है। उन्हे विगाडने के कारण से उसे सही गति प्राप्त नहीं हो पा रही है। मशीन का एक पुर्जा भी अगर खराब हो जाता है, तो मशीन चल नहीं पाती अगर बच्चे का एक भी पेपर विगड जाय, दस पेपर में से एक पेपर भी विगड गया तो वह अपनी परीक्षा में पास नहीं हो सकता। शरीर के अन्दर एक अंग में भी रोग पैदा हो गया तो वह शरीर सही नहीं कहला सकता। वैसे ही जिस व्यक्ति ने अपनी जिन्दगी को सही निगाह से नहीं देखा, सही नहीं समझा ऐसा व्यक्ति अपनी जिन्दगी के शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जिन्दगी के शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी की सारी जिन्दगी को व्यवस्थित ढंग से लेकर चलना होगा, सही तरीके से जीवन जीना होगा। उसे शांति पाने के लिए अपने भार से मुक्त होना पडता है। व्यावहारिक जीवन में देखिये आपकी जेब के अन्दर रुपये हैं तो आपको नाद अटकी तब से नहीं आएगी। लेकिन आपने वे रुपये अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिये आपकी जेब खाली हो गई संकट एवं खतरे जैसी जोखिम नहीं रही तब आप

शांति से नीद लेगे। वैसी ही शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा विविध प्रकार की सासारिक कामनाओं, भावनाओं, वासनाओं में उलझी रहती है। सकटों से घिरी रहती है, जिससे उसमें रही राग-द्वेष की भावनाएँ सक्रिय रूप में उभरती रहती हैं। वह आत्मा राग-द्वेष मय भावनाओं से, विषय की कामनाओं से भारी होती चली जाती है। उस भारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसे शान्ति पाने के लिए उस भार से मुक्त होना होगा। वह आत्मा ज्यों ही उस भार से मुक्त होने लगती है त्यों ही उसको शांति का अनुभव होने लगता है।

जैनागमों में से सथारे की विधि बतलाई गयी है वह आत्मा को, आधि, व्याधि और उपाधि से मुक्त बनाने के लिए ही है, परन्तु सथारे को लेकर दुनिया में बड़ा ऊहापोह चल रहा है। लोग कहते हैं, क्या यह सुसाइड है, आत्महत्या है। कोई क्या कहता है ? कोई क्या कहता है ? जितनी मुह उतनी बातें। जिसने सथारे को नहीं समझा है वही ऐसी बातें कर सकता है। बाकी सथारा एक साइन्टिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति की आत्मा का उद्धार करने के लिए सही समय पर करवाया जाता है। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो जो निरोग शरीर वाला हो जिसकी जिन्दगी चल रही हो उस व्यक्ति को सथारा नहीं करवाया जाता है। सथारा करते-करते वक्त उसके सारे शरीर लक्षणों को देखा जाता है। जब लगता है कि उस व्यक्ति की जिन्दगी भविष्य में चल नहीं सकती, अथवा चलने जैसी नहीं है। ऐसी जब स्थिति बन जाती है तब उसे सथारा करवाया जाता है। जब वह अपनी जिन्दगी की सारी एलोपैथिक चिकित्सा करा ले, डॉक्टर यह कह दे कि मले ही इलाज कराओ लेकिन यह व्यक्ति अब बच नहीं सकता, ऐसी जब शरीर की स्थिति बन रही हो तो उसके बाद ही सथारे की स्थिति बनती है। दूसरी बात, ऐसी स्थिति बन जाने के बावजूद किसी भी व्यक्ति को बिना इच्छा के सथारा नहीं करवाया जाता।

परन्तु आज सथारे की परम्परा कुछ रूढ़िगत परम्परा बन गई है। कई लोग देखते हैं कि यह बेहोश हो गया, इसको होश नहीं रहा, किसी की हालत गिर गई उस समय सथारा करवायेगे। अब परम्परा से सथारा करवाया जाता है लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं धारता है तो उसके सथारा सही रूप में नहीं आ सकता। खैर सथारे को हम ऐसी स्थिति के अन्दर आत्महत्या नहीं कह सकते। किन्तु सथारे से लाम क्या ? लोग सथारा-सथारा करते हैं। पण्डित मरण कहते हैं इसको, लेकिन इस पण्डित मरण से लाम क्या होता

है ? यह बहुत विचारणीय बात है। बहुत लोगो को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। अब आप ही विचारिये कि सथारा कौन व्यक्ति कर सकता है ? जो व्यक्ति स्व-पर का भेद विज्ञानवेत्ता हो जाय आत्म प्रतीति दृढ हो जाय मौत से भी निर्भय हो जाय, जिसकी पक्की मन स्थिति बन जाय। वही सथारा करने का साहस कर सकता है। जिसके मन मे जरा भी भय है, जो मौत से डरता है उसका सही ढग से सथारा लेना तो दूर वह उसके नाम से ही कतराता है, कापता है। डरपोक उसे धारण नहीं कर सकता। कदाचित ले भी लिया तो उसको सही ढग से आराध नहीं सकता है। अत जिसकी मन स्थिति निर्भय बन जाती है उसके भीतर से आत्म शक्तिया जागृत होने लगती है।

व्यवहारिक जीवन मे लीजिए कि डॉक्टर लोग किसी का आपरेशन करते हैं तो वे पहले क्या चेक करते हैं ? डॉक्टर सूर्या जी बैठे हैं यहा पर वे रोज-रोज कहते हैं कि मैं सुनना चाहता हू, मैं सुनना चाहता हू। लेकिन उन मरीजो की सेवा के पीछे वे यहा नहीं आ पाते। वह उनका पहला कार्य है। वे सेवा के अन्दर लगे हुए हैं। हा, तो किसी का ऑपरेशन करना पड जाय तो सब से पहले उसका हार्ट देखा जाता है कि उसका हार्ट सही है या नहीं ? हार्ट मजबूत है या नहीं ? अगर उसका हार्ट मजबूत नहीं है और उसका आपरेशन कर दिया जाय तो हो सकता है उसका हार्ट फेल हो जाय और मर जाय। इसीलिए उस व्यक्ति का ऑपरेशन करते वक्त हार्ट की मजबूती देखी जाती है तब जाकर उसका ऑपरेशन किया जाता है। वैसे ही जब व्यक्ति सथारा लेता है, तब उसका विलपावर कितना मजबूत होता होगा। जिन्दगी मे सबसे ज्यादा डर होता है अगर किसी व्यक्ति को तो मौत का होता है, मौत के अलावा किसी का डर नहीं होता। जिस व्यक्ति ने मौत पर विजय प्राप्त कर ली, मौत पर निर्भयता प्राप्त कर ली, वह दुनिया की किसी भी ताकत से नहीं डरता, वह बडे से बडे काम करने को तैयार हो जाता है, क्योकि उसे अपनी मौत का भय नहीं है।

आप देखेगे सेना के अन्दर जो भर्ती होते हैं वे सैनिक, मौत का अर्थ पीछे रखते हैं और जो सैनिक निर्भय होता है वह ही व्यक्ति सेना के अन्दर कोई बडा काम कर सकता है। सन् 1965 के अन्दर जब युद्ध चल रहा था, उस समय फ्लाइंग अफसर प्रेमराज चदानी भारत की ओर से लड रहे थे। युद्ध जारी था और उस समय वह लडाकू विमान मे बैठ कर जा रहा था। उसे जिस जगह बम्ब डालना है। वहा पर शत्रुओं की भयकर सेना टाँपी है

और उस भयकर सेना के बीच में जाकर बम डालना है, सो प्रतिशत यह बात निश्चित थी, यही आशा थी कि वह बम डालने वाला मर जायेगा, बच नहीं सकता। लेकिन उस फ्लाइट अफसर ने कहा— मुझे भारत की रक्षा करने के लिए युद्ध के अन्दर मौत का डर नहीं है और वह फ्लाइट अफसर उस लडाकू विमान में बैठ शत्रुओं की भयकर सेना के बीच में गया और बीच में जाकर उसने भयकर बम डाले और बम डाल कर लौटा उस समय उसके भी गोलिया लगी और गोलिया लगते—लगते भी वह विमान सहित सुरक्षित भारत में पहुँच गया। लेकिन गोलिया उसके शरीर में बहुत लग चुकी थी। उसके अफसरों ने उसको बहुत बधाई दी कि तुमने बहुत ही साहस का काम किया है। उसने कहा— शरीर की ओर मत देखो, यह बताओ कि मेरा निशाना सही लगा या नहीं ? उन्होंने कहा— तुम्हारा निशाना सही लग गया और वह शांति के साथ सदा के लिए सो गया। आप सोचिये जिस व्यक्ति में मौत का डर नहीं रहता है, वही व्यक्ति शत्रुओं के बीच में जाकर भी अपना काम कर गुजरता है। वैसी ही हालत सथारे की है, सथारे में भी वही हाल होता है कि चारों ओर शत्रु ही शत्रु खड़े होते हैं, उन शत्रुओं के बीच में व्यक्ति को परमात्मा को पकड़ना होता है वह कैसे पकड़े। उनके शत्रु काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा और लोभादि हैं वे सब सन्नद्ध होकर के एकदम सावधान खड़े हैं, उन सारे शत्रुओं के बीच परमात्मा है, व्यक्ति जब सथारा करता है तो एकदम निर्भय हो जाता है और निर्भय होकर के वह उन शत्रुओं के अन्दर प्रवेश करता है और प्रवेश करके उस परमात्मा के साथ प्यार करने लगता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो आत्म शक्ति प्रकट होने लगती है।

सथारा करने वाली आत्मा जब समभाव में चलने लगती है उस समय, उस आत्मा की अनन्त— अनन्त शक्तिया बहुत तेजी के साथ प्रकट होने लगती है, वह हमें मालूम नहीं पड़ती, उस व्यक्ति की आत्मा ही उसे जान सकती है, जो आत्मा सथारे में समभाव के साथ जीवन जी रही है, समता के साथ आगे बढ़ रही है। उसकी निश्चित रूप से आत्म शक्तिया बहुत तेजी के साथ फैलने लगती है, उसका विल पावर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है क्योंकि सथारे के अन्दर उसकी आत्मा शारीरिक भावों, सांसारिक परिधियों से ऊपर उठती है और परमात्म स्वरूप स्वभाव में रमण करती है।

आपने देखा होगा दीये तले अधेरा रहता है। क्यों रहता है ? जड़ दीये की बाती पूरा प्रकाश फैला रही है, उसके पूरे प्रकाश फैलाने के दादजूद भी उसके तल में अधेरा रहता है, वह अधेरा इसलिए है कि वह बाती दीये के

सहारे खड़ी हैं और जब तक वह बाती दीये के सहारे रहेगी तब तक अधेरा रहेगा। उस बाती को ऊपर उठा लिया जाय और केवल ज्योति रह जाय और दीया न रहे उस समय उस तल में कोई अधेरा नहीं रहेगा। वैसे ही यह आत्मा जब तक शरीर के साथ चिपकी रहेगी, तब तक उस आत्मा के तल में दुःख का, शोक का, सताप का और अशान्ति का अधेरा बना रहेगा। उस आत्म ज्योति को ज्यो ही शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात् अनासक्त भाव से जीवन जिया जाता है और निस्पृह होकर केवल आत्म स्वरूप में रहा जाय तो उस समय उस आत्मा में केवल ज्योति ही रह जायेगी और इस ज्योति के तल में अधेरा रहेगा ही नहीं तो सथारे की वह प्रक्रिया उस तल के अधेरे को मिटाने वाली है, वह शरीर के सहारे को तुड़ाने वाली है, उस शरीर से इसमें अशांति फैल रही है, उस शरीर से रोग फैल रहा है, क्लेश फैल रहा है, उस शरीर को हटाने के लिए हम अपनी आत्म शक्ति को जगाना चातू करे। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति तैरना चाहता है लेकिन तैरते वक्त भी जब तक लकड़ी का सहारा लेता है, ट्यूब का सहारा लेता है या दूसरे आदमी का सहारा लेता है तब वह बढिया तैराक नहीं बनता। लेकिन जब वह सारे सहारे छोड़ कर तैरने लगता है तो बढिया तैराक बन जाता है। जीवन मरण के अन्दर सथारे की प्रक्रिया बिना सहारे तैरने की प्रक्रिया है, सथारे के काल में आत्मा अपने शरीर के सहारे को भी छोड़ देती है, उस सहारे को परे हटा देती है, तब जाकर उसकी आत्मा में शांति प्राप्त होती है। इसलिए जैन समाज के अन्दर सथारे का बहुत महत्त्व दिया गया है।

सथारा उसी व्यक्ति को सही आ सकता है, जिस व्यक्ति ने अपनी जिदगी की गणित को सही किया हो, पूरी जिन्दगी जिसने सही तरीके से निकाली हो। उस व्यक्ति का ही सथारा सही आ सकता है। हमारी बहने रसोई बनाती हैं, पूरे एक घंटे तक रसोई में ध्यान देती हैं, किन्तु एक क्षण के लिए भी चूक जाय और सब्जी बनाते वक्त नमक की जगह शक्कर डाल दे तो क्या होगा ? सारी रसोई विगड जाएगी। रोटी बनाती हैं। रोटी पकाने वक्त पूरा ध्यान देना पडता है। वे क्या करती हैं ? अगर थोडा सा रोटी पकाने वक्त ध्यान न दे तो ज्यादा पक जाय या जल जाय, थोडा कम ध्यान दें तो रोटी बीच में कच्ची रह जाय। दोनों स्थिति विगडने लगती है। इसीलिए बहने पूरा ध्यान देती हैं कि रोटी कच्ची नहीं रहनी चाहिए और ज्यादा पकनी भी नहीं चाहिए। बीच की स्थिति रहनी चाहिए। जब बीच की स्थिति रहे तभी रोटी सही पकती है। वैसे ही सथारा उसी व्यक्ति को सही आता है, जो पूरी

जिदगी को सही ढंग से लेकर चलने की कोशिश करता है, जिसकी पूरी जिदगी में न कच्ची रोटी रहे न ज्यादा पके, जिसके न सब्जी में शक्कर पड़े न सीरे में नमक जाय। इन सारी बातों का जो ध्यान रखता है, जो अपनी पूरी जिन्दगी में विषमताओं को न आने दे, अपनी पूरी जिदगी में दुर्भावनाओं को न आने दे, ऐसी स्थिति बनती है तभी अंतिम समय में सथारा सही आता है। सारे पेपर सही होते हैं तो ही अंतिम समय में रिजल्ट सही आता है। जिसने एक पेपर भी बिगाड़ दिया तो वह वर्ष भर की परीक्षा में पास नहीं हो सकता। सथारे में आत्म ज्योति का प्रकटन होता है। आत्म ज्ञान का प्रकटन होता है। लेकिन व्यक्ति को उतनी ही समता लानी होगी, उतनी ही निस्पृहता लानी होगी, तब जाकर सथारे का ज्ञान प्रकट होने लगता है। यह नहीं कि यह मर रहा है, सथारा करवा दो, आत्मा का उद्धार हो जाएगा। समता भाव को लेकर जो व्यक्ति ज्ञान सहित सथारा करता है, तो उसकी आत्मा का उसी वक्त उसी क्षण से उद्धार होने लगता है। इसलिए बधुओं। आप सामायिक करते हैं, उपवास करते हैं, कितना मन को वश में रखते हैं। आपने सूत्र के अन्दर सुना होगा, जितने महापुरुष मोक्ष में गये उन सभी ने सथारा किया। महीने महीने भर तक सथारा चलता रहा है। उन्होंने बुरे कर्मों का क्षय किया। सारे कर्मों का क्षय पड़ित मरण से हुआ तब जाकर आत्मा की ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति बिना सहारे के हो गई। आत्मा को शरीर का सहारा नहीं रहा। केवल ज्योति हो गई। जहा केवल ज्योति हो जाती है वहा आत्मा का सम्पूर्ण ज्ञान प्रकट होने लगता है।

स्व आचार्य श्री गणेशी जी महाराज साहब के समय में आपने सुना होगा उन्होंने सथारा लिया और वह सथारा उन्होंने बड़ी ही सजगता के साथ लिया। बैठे-बैठे और पूर्ण सजग अवस्था में उन्होंने सथारा लिया और हजारों हजार व्यक्तियों को उन्होंने दर्शन दिया। पूर्ण समाधिभाव के साथ वे इस शरीर के सस्कार की प्रक्रिया से परे थे। मैंने आचार्य श्री गणेशी जी महाराज के दर्शन नहीं किए। मैंने ये बातें अनन्त आराध्य गुरुदेव एवं श्रावकों के मुह से सुनी हैं, लेकिन बधुओं आज भी इतिहास इन बातों का गवाह है। जिस बात को मैंने नजदीक से देखा है और बहुत निकट से समझा है, उस बात को भी मैं आपको बता दूँ।

गत वर्ष निम्बाज के अन्दर परम श्रद्धेय हस्तीमल जी महाराज का सथारा हुआ था। वह आज भी आपकी आँखों के सामने होगा। उन्होंने सथारा कैसे लिया ? मैं उस सथारा के समय उनके साथ नजदीक से रहा,

नजदीक से उन्हें देखने की कोशिश की। मैंने अगर अपनी जिदगी में किसी व्यक्ति को जाते हुआ देखा है तो वे पहले व्यक्ति थे। मैंने इससे पहले अपनी जिदगी में किसी को निकट से मृत्यु का सामना करते नहीं देखा। मैंने सुना है कि उन्होंने पूरी जिन्दगी में कभी भी तैले से अधिक तप नहीं किया। कोई कहता था इतनी जल्दी सथारा करा दिया। इतना लम्बा सथारा चला। दे क्यो ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। कोई भी महान् आत्मा और उसमें भी आचार्य सथारा करते हैं तो वे सोच समझकर करते हैं। उनकी जिदगी सयम साधनामय होती है। आप देखेंगे कि कोई काम एक साल से कर रहा है तो उसकी वह हेबिट पडने के बाद वह काम अपने आप होने लग जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की हेबिट पड गई बीडी पीने की तो जब भी बीडी का समय आयेगा तो उसे ध्यान आ जायेगा कि बीडी पीनी है। जो आदत पड जाती है वह ध्यान में आ जाती है तो जरा सोचिए जिस आत्मा ने लगभग 60-60 साल तक सयम पर्याय का पालन किया, 50 साल तक जो आचार्य पद पर रहे उस व्यक्ति की हेबिट कितनी गहराई से पडती होगी। उसकी आदत रोबॉट में याने कि अनकासियस माइड के अन्दर कितनी गहरी जाती होगी। जब उन्हें अपने महाप्रयाण की स्थिति महसूस होती है तो उनका अन्तर मन बोलता है मुझे क्या करना है। अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है तो महापुरुष से प्रेरणा लेने की कोशिश कीजिए। हम सभी भगवान महावीर के अनुयायी हैं। हम यह न सोचें कि हमारे गुरु हैं तो अच्छे हैं और दूसरे के हैं तो बुरा जहा ऐसी स्थिति है, वहा वह व्यक्ति महावीर का अनुयायी नहीं माना जा सकता। सच्चा अनुयायी वह व्यक्ति होता है जो औरों के गुणों को भी ग्रहण करने की कोशिश करे। जवाहराचार्य के विषय में सुना कि जिन्होंने अपने फोडे का आपरेशन बिना क्लोरोफार्म सूधे होश हवाश की अवस्था में डॉक्टर से करवाया, सजगता के साथ उन्होंने अपने फोडे का ऑपरेशन करा लिया।

सथारे में साधक की सोच यह भी होनी चाहिए कि इस समय न कोई मेरा है और न मैं किसी का हूँ और यह सब यही रहेंगे। इस समय मुझे अपनी आत्म ज्योति को ऊपर उठाना है, शरीर रूपी दीपक से अनाराक्त बनाना है, इस ज्योति को बाहर निकालने के लिए एक समय की भी गडबड हो गई तो मेरी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। अगर बहनों ने एक घण्टे की रसाई में जरा भी गडबड कर दी तो सब कुछ बिगड जायेगा। अगर रोटी को ज्यादा सेक दिया तो वह जल जायेगी। अगर कम सेका तो रोटी कच्ची रह जायेगी। इस तरह सथारा में व्यक्ति विरोधी के प्रति प्रतिशोध की भावनाओं, लोभों

कामनाओं, वैषयिक वासनाओं से घिर गया, अपने-पराये के द्वन्द्व में उलझ गया, मोह ममता के चक्र में फस गया तो वह काषायिक अध्यवसाय, उच्च परिणाम रोक सकते हैं। इसलिए सथारा लेने वाले के लिए यह निर्देश दिया है कि वह अपने जीवन की सम्मानजनक स्थिति देख जीने की आकांक्षा न करे और न ही वह दुखों से घबराकर मरण की कामना ही करे तथा न ही सासारिक सुख समृद्धि की लालसा करे। वह इन सबसे निर्लिप्त निस्पृह रहकर आत्म चिन्तन में अपने योगों को लगाये। समत्वभाव में रमण करे तभी उसमें ज्योति स्फुलिंग फूटने लगते हैं और वह आत्मा अहिसक भावनाओं से ओत प्रोत होती जाती है, सत्यमय परमात्मा के साथ जुड़ती चली जाती है।

अहिंसा की किरणें विकिरण होती हैं अर्थात् फूटती हैं, उससे समता का वायुमण्डल बनता है। वह सभी आत्माओं को प्रभावित करते हुए उनका आत्मज्ञान बनाने में सहयोग करती है। ऐसी आत्माएँ अपने जीवन में सही ज्योति दे पाती हैं। उस ज्योति को समझने की कोशिश कीजिए। हम विनोद के घेरे से ऊपर उठे, हमें अपनी समझ को सही बनाना चाहिए। मैं इस सम्प्रदाय का हूँ वह इस सम्प्रदाय का है, वह अलग है, ऐसी भावना अन्तर्मन एवं मानस में है तो समझिये हमने महावीर के उपदेशों को तोड़कर रख दिया है। जो कहता है यह मेरा है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। शास्त्रकारों ने यह एक महत्त्वपूर्ण बात बताई है।

लोग कहते हैं, हमारी आत्मा का उद्धार होता है या नहीं। हमें इसका कैसे पता लगे ? इसके लिए ऐसा कोई थर्मामीटर होना चाहिए जो यह भी बता देता है। मैं आपको वह थर्मामीटर देता हूँ। उस थर्मामीटर को अपने अन्दर लगा लीजिए। इस पैरामीटर को अन्दर लगाकर देखिये, आपकी आत्मा हकीकत में सही होती है या नहीं ? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा। अगर हमारे सामने किसी पराये व्यक्ति के गुण गाये जाते हैं, उन गुणों को सुनते समय यदि आपकी आत्मा दिल से खुश होती है तो समझ लीजिये आपकी आत्मा ऊपर उठ रही है। अमुक व्यक्ति की प्रशंसा न हो, यह भावना दिल में रहती है चाहे वह गुणी है, ज्ञानी है, तपस्वी है, धर्म ध्यान करने वाला है तो भी उसके अन्दर गुणों के प्रति प्रमोद भाव नहीं है, दुराग्रह भाव है, सम्प्रदाय दुराग्रह की भावना है। जिस व्यक्ति में गुणों के प्रति मेरे ओर तुम्हारे का भाव है, उस व्यक्ति की आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती है, उसकी आत्मा नीचे गिर रही है। ससार को बढ़ा रही है। इसलिए आप अपने अन्तर्मन में पैरामीटर लगाकर देखिये। इसी तरह अगर कहीं दहूँ ज्यादा

धर्म ध्यान कर रही है, सासू धर्म ध्यान नहीं कर रही है तो सासू को बहू से ईर्ष्या होने लगे तो समझ लीजिए उसकी आत्मा ऊपर नहीं उठ रही है।

इस बात को इस तरह से समझे कि दो सेठ थे उसमें से एक सेठ ने दान दिया, उसका नाम दानवीर सेठो में होने लगा तो दान न लेने वाला सेठ कहता है कि अरे, उसने तो दो नम्बर का पैसा इकट्ठा कर लिया है, इसलिए उस पैसे को कही न कही तो लगाना ही है। ऐसे व्यक्ति जरूर सामायिक करने वाले हैं, प्रतिक्रमण करने वाले हैं। लेकिन दिल में गुणों के प्रति प्रमोद भाव नहीं है तो वह व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता। आज अधिसंख्य लोगों में सच्चे गुणों के प्रति अच्छे भाव बहुत कम मिलेंगे। आज अन्तरात्मा से हा में हा करने वाले बहुत कम मिलेंगे और उनमें भी जो पराया व्यक्ति है, उसके गुणों को मानने वाले तो बहुत कम मिलेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में आत्मा का कल्याण नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति के अन्दर गुण हैं, जो चाहे हमारा कम्पीटीटर है, हमारा दुश्मन है, घोर शत्रु है, तो भी उसकी सही बात को मान लेना चाहिए, उससे आपकी आत्मा ऊपर उठ सकेगी। हमें अपने को घेज करना चाहिए, अपनी आत्मा को बदलना चाहिए अगर मेरे या तेरे के भाव में ही रहेंगे तो कभी भी पडित मरण को नहीं समझ सकते। हमें अपनी जिन्दगी की किताब को सही रखकर चलना है। अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। सत्य को सुनने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, सत्य को स्वीकार करने की तत्परता होगी तब जाकर के हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ेगी। जो मेरा है, वह बढ़िया है, मेरी चीज अच्छी है ऐसी भावना यदि आपकी है तो वह आपको घटिया बना देगी। आपके जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होने देगी। इस बात को सहर्ष दिल से स्वीकार करना होगा, अतः जहाँ कहीं गुण की साधना, सत्य की साधना, शील की साधना, तपस्या की साधना, अहिंसा की साधना नजर आती है, उसे सहज स्वीकार कर लीजिए दिल से स्वीकार कर लीजिये, दिल में उसके प्रति प्रमोद भाव पैदा करना चाहिए। सत्य की साधना, अहिंसा की साधना करनी चाहिए। आप उसके गुणों को गाइये। जो सही काम करते हैं, हम उसको क्यों नहीं मानते क्यों उसको मानने में हमारी हमें हीनता नजर आती है ? क्यों अभिमान नजर आता है ? क्यों अहंकार नजर आता है, इसलिए हम उसकी सच्ची बात को भी घुमा फिराकर बताते हैं। जिससे वह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से खराब है। यह धारणा हमारी आत्मा को निरन्तर खराब कर रही है, हमारी जिन्दगी की गणित के दुकड़े कर रही है, टेशन पैदा कर रही है। पडित मरण को समझने के लिए गणित

को सही करना पड़ेगा। हम यदि यह सोचते हैं कि हमारा पण्डित मरण आयेगा वह अंतिम समय आयेगा। अरे वह अंतिम समय नहीं बन्धुओं, पण्डित मरण हर समय आ रहा है, हर समय हम मौत के मुह में जा रहे हैं। अगर हर समय को आप ध्यान में रखेंगे, जागरूक रहेंगे, समता में रहेंगे, अहिंसा में रहेंगे तो आपका पण्डित मरण सही आयेगा, और वह सधारा बिना दीप की ज्योत है, बिना दीये की बाती है। दीया है तो अधेरा रहता है लेकिन दीया नहीं है वहा तो केवल ज्योत है। तो हमारा सधारा है वह केवल ज्योत है, केवलज्ञान है, केवल प्रकाश पुज है, जिसके अन्दर कहीं भी दुःख, द्वन्द्व, क्लेश और अशान्ति नहीं है, इसलिए जो आज यह भ्रातिया फैला रहे हैं कि सधारा सुसाइड है, आत्महत्या है, यह नासमझ लोगो की बात है, उन नासमझ लोगो की बातों में आप मत आइये। भगवान के कथन को आप गहराई से सोचने की, समझने की कोशिश करिए। जब हम गहराई से बात को समझेंगे तो हमारी आत्मा निर्मल हो जायेगी, हमारी आत्मा सही स्तर पर चली जायेगी। हमारी आत्मा में शांति और समता फूटने लगेगी। जहा कभी भी बाहर का विभाव आता है, वहा जाकर दबाव आता है, अशांति आती है और जहा बाहर का विभाव टूटने लगता है वहा शांति और समता फूटने लगती है। अत आत्म- हत्या एव सधारे के स्वरूप को समझना जरूरी है।

आत्महत्या जब कभी भी होती है, वह आवेश में होती है, बेहोशी में होती है, अज्ञानता में होती है जबकि सधारा शान्त सतुलित अवस्था में किया, लिया जाता है। समझने की शक्ति जागृत रहती है, ज्ञान दशा बनी रहती है। आत्महत्या करने वाला अपने शरीर में आग लगाने तक जोश में रहता है जयोही आग की लपटों में वह झुलसने लगता है, तब वह चिल्लाता है, अपने आपको बचाने की कोशिश करता है पर तब बात उसके हाथ से निकल चुकी होती है, इसी तरह से जहर खाने वाला जोश-जोश में जहर खा लेता है, फिर बचने की कोशिश करता है। अपने आप पर पछताता भी है। परन्तु किए का परिणाम तो भुगतना ही पडता है। उससे बचा नहीं जा सकता लेकिन सधारा ग्रहण करने वाले को पछताने की नौबत ही नहीं आती क्योंकि वह सोच समझकर लिया गया होता है। वह अपने आप को जीवन और मरण से अलग रखता हुआ स्व-स्वरूप में रमण करता है। समता भाव की साधना जीवन आराधना के क्षणों में जीता है, उसे अन्य शब्दों में यों कह सकते हैं कि सधारा जीवन के लिए अगर ज्योति है तो आत्महत्या जीवन का अधेरा ही नहीं घोर अधेरा है। सधारा मोक्ष का द्वार है, तो आत्महत्या नरक का द्वार है क्योंकि

आत्महत्या जीवन के प्रति अतिकुण्ठा, घोर निराशा छा जाने पर ही होती है। जबकि सथारे मे किसी प्रकार की कोई आकाक्षा न जीवन के प्रति रही होती है और न मृत्यु के प्रति भी, जबकि ससार के अन्दर आत्महत्या करने वाले को महापापी कहा गया है। सथारा करने वाले को नहीं। आवश्यक है कि आत्महत्या और सथारे के अन्तर मे छिपे गहरे तथ्यो को समझने की। सथारे से आत्म शक्ति निरन्तर जहा उद्घाटित होती है, तो आत्महत्या से वह अपूर्ण होती चली जाती है। महादुखो का उपार्जन हो जाता है जबकि सथारे मे जन्म-जन्मान्तरो के दुखो का नाश होता चला जाता है।

बन्धुओ ! समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं इस बात को और लम्बा नहीं करके इतनी सी बात और बता दू कि जब भी हमारे अन्दर विभाव की बात आती है, तो दिमाग भारी होने लगता है, खराब होने लगता है। लेकिन ज्यो-ज्यो विभाव का वजन, विषयो का वजन घटेगा, हमारी आत्मा हल्की होगी, त्यो-त्यो हमारी आत्मा मे सुख शांति फूटने लगेगी। इसलिए हमे अपना पर्युषण सही मायने मे मनाना है, और उसे उचित ढग से आगे बढ़ाना है, तो इस सत्य को आप अपने जीवन के साथ जोडिए और यह समझिये कि उस दीये की बाती का प्रतिक्रमण करना है, हमे बिना सहारे चलना है। उस बिना सहारे चलने के लिए यह पर्युषण हमारी आत्मा के साथ जुडता हुआ हमारी आत्मा का कल्याण करने लग जायेगा। इसलिए पर्युषण पर्व मे यह बाते बताई जाती है।

अब कल क्या आने वाली है, कल सवत्सरी आने वाली है, कल आपकी भी जिन्दगी का रिजल्ट आने वाला है। सात दिन पर्युषण मे आपन क्या धर्म-ध्यान किया, क्या समझा, उसकी समीक्षा की, परीक्षा का समय बन आ रहा है। इसलिए हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढग से करे और बहुत अच्छे ढग से हम साधना मे, सयम मे उतरने की कोशिश करे। मन की ग्रथियों में उतरने की कोशिश करे ताकि वे विमोचित हो सके, तभी हम परम ध्यान परम शान्ति को प्राप्त कर सकते हैं।

आज का विषय परमशान्ति का महाधाम-सथारा और पण्डित मन्थ था, मैं अपनी बात कितनी समझा पाया, यह मैं नहीं कह सकता। समय ही गया है, कोई नहीं समझ पाया हो तो वह मुझसे पूछ सकता है। आप इन बातो को अपने जीवन मे उतारने की कोशिश करेगे तो आपका जीवन मगलावस्था को प्राप्त करेगा। □

विश्व युद्ध होने पर भारत का क्या होगा ?

प्रज्ञाशील उपासको, विश्व हितकर, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, वीतराग देव प्रभु महावीर ने ससार की आत्माओ की आन्तरिक जिजीविषा को बताने के लिए सकेत दिया कि -

“सर्वे जीवा वि इच्छति, जीविउ ण मरिज्जित” (दश अ 6) अपना अपना जीवन सबको प्रिय है। इसीलिए जिस किसी भव में जिस किसी योनि में, कोई भी आत्मा जी रही है, चाहे वह योनि कैसी भी बयो न हो, वह आत्मा उस योनि को छोड़ना नहीं चाहती, वह उसी में जीना चाहती है। चाहे वह गन्दी नाली के कीड़े के रूप में ही बयो न हो, वह भी जीना चाहती है। मरना नहीं चाहती, हर प्राणी को अपनी जिन्दगी प्रिय है। किन्तु इस प्रिय जिन्दगी की रक्षा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। किन उपायो को आखिरीयार करना चाहिए, इस ओर अन्य प्राणियों का ध्यान जाना तो विशेष सम्भव नहीं है, लेकिन मानव जीवन को धारण कर चलने वाले इंसान का भी इस ओर ध्यान बहुत कम जा पाता है। क्योंकि इंसान ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर यह सोच एव समझकर निर्णय ले लिया है कि मुझे मेरी जिन्दगी प्रिय है। अपनी जिन्दगी की सुरक्षा करने के लिए चाहे मुझे अपने पास वाले की जिन्दगी की भी उपेक्षा करनी पड़े या उसका शोषण अथवा हनन भी करना पड़े तो कर दिया जाय, इस स्वार्थ परक सकुचित मानस के कारण वह अपने आप की रक्षा भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, अपने आप पर हर समय खतरा महसूस करता रहता है, यह सब इस वैज्ञानिक बौद्धिक युग को सम्यक्तया न समझने की देन है। “आत्मवत् सर्वभुतेषु” की भावना को मूल विलासिता में डूबने का परिणाम है।

भगवान ऋषभदेव से पहले जब आदिम कालीन युग था। जिस समय यौगलिक जिन्दगी जीते थे, उस समय में उनकी यह अवस्था नहीं थी। वे लोग सग्रह की भावना एवं कामना नहीं करते थे न ही वे सग्रह रखते थे। इसलिए कोई सघर्ष उनमें नहीं होता था वे अपनी जिन्दगी में मस्त रहते थे। इसे इस रूप में समझे कि यौगलिक लोग खुद जीते थे और दूसरों को भी जीने का अधिकार देते थे। किसी के भी जीने के अधिकार का हनन नहीं होता था, न किया जाता था। इसलिए उस जिन्दगी के अन्दर शांति बराबर बनी हुई थी। लेकिन जैसे-जैसे कल्पवृक्ष ने फल देना बन्द किया अथवा कम कर दिया, तभी से उन लोगों में सग्रह की भावना पैदा हुई कि आज तो मैं खा लूंगा, कल क्या होगा ? इसी दृष्टि एवं भावना को लक्ष्य में रखकर वस्तु का और आज का साथ में इकट्ठा कर लिया जाय। लेकिन इकट्ठा करते वक़्त यह नहीं सोचा गया कि मैंने तो दोनों वक़्त का साथ में इकट्ठा कर लिया, मगर मेरे बाद जो यौगलिक आएगा वह क्या करेगा ? वह खाये या नहीं खाये ? उसको मिले या नहीं मिले ? मुझे मिल जाना चाहिए। यह धारणा उस समय पैदा हुई। यह स्वार्थ का बीज उस समय पैदा हुआ कि मेरा पेट भरना चाहिए। इस बीज ने ही सघर्ष पैदा कर दिया। यौगलिक ही यौगलिक से लड़ने लग गया। शांतिमय जीवन में अशांति का प्रादुर्भाव हो गया, समता के बीच में विषमता का उद्भव हुआ और जिदगी के बीच में दुर्भाव एवं दूरव्य जागृत हुआ। उसका पहला कारण था स्वार्थ।

स्वार्थ इन्सान में ऐसा घुस गया कि उस स्वार्थ में इन्सान ने इन्सान को मारना चालू कर दिया। इंसान ही इंसान को मार रहा है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी जिन्दगी की रक्षा करने के लिए जब हम दूसरों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार हैं तो आप स्वयं जरा सोचिए कि दूसरा व्यक्ति भी अपनी जिन्दगी की सुरक्षा करने के लिए सामने वाले के साथ क्या कुछ करने के लिए कटिबद्ध बन जायेगा ? यही कारण है कि इंसान ही इंसान को जितना मारता रहा है उतना कोई अन्य प्राणी नहीं मारता। दुनिया की कोई भी ताकत इंसान को इतना नहीं मार रही है उराल ज्य़ादा इंसान ही इंसान को मार रहा है, इंसान ही इंसान को खा रहा है। मैं चाहता हूँ मेरी जिन्दगी रहनी चाहिए उस जिदगी के लिए मैं दूसरों को मारता हूँ और दूसरा भी यही चाहता है कि मेरी जिदगी रहनी चाहिए। वह भी मारता है।

इतिहास इस बात का गवाह है कि इसान ने इसान को कितना मारा। भगवती सूत्र के अन्दर रथमूशल सग्राम, महाशिला कटक सग्राम बताया है जिसके अन्दर 1 करोड 80 लाख आदमी मारे गये। दो दिन के भयकर युद्ध में करोडो आदमियों का मारा जाना विश्व युद्ध का भी रिकार्ड नहीं है। इतना भयकर युद्ध उस प्राचीन काल में हुआ। क्योंकि कोणिक ने अपने स्वार्थ के लिए निरपराध व्यक्तियों का हनन कर डाला, मेरे पास मेरा राज्य भी रहना चाहिए और भाईयो का भी रहना चाहिए। भाई के पास हार और हाथी हैं, वे भी मेरे हो जाना चाहिए। यौगलिक के बीच में जो स्वार्थ का बीज पड़ा वह छोटा सा था। उस स्वार्थ का विस्तार इतना बढ़ गया कि पहले बातचीत की लड़ाई शुरू हुई उसके बाद हाथा पाई की स्थिति बनी, उसके बाद पत्थरो से फिर लकड़ियों का इस्तेमाल होने लगा। फिर वह लड़ाई बढ़ते-बढ़ते महावीर के समय इतनी जबर्दस्त फैली कि इसान ने ही इसान को मारना चालू कर दिया। करोडो आदमी थोड़े से स्वार्थ के पीछे घमासान हो गये। यह इस बात का साक्षी है कि इसान ने अपने अन्दर कितना स्वार्थ फैला लिया है। यद्यपि इसान के पास बहुत बड़ा वरदान है, जो किसी भी योनि के पास नहीं है। 84 लाख योनियों में अगर किसी को वरदान है तो केवल इसान को है। देवताओं को भी यह वरदान प्राप्त नहीं है, तिर्यचो को भी यह वरदान नहीं मिला नारकी के नैरिए भी इस वरदान से वंचित रहे, केवल मनुष्य ही उस वरदान का अधिकारी बना। मनुष्य में ही एक मात्र ऐसी शक्ति है कि वह परमात्मा को पा सकता है, मोक्ष में जा सकता है। इसके अलावा दुनिया में ऐसी ताकत किसी भी योनि के पास नहीं जो परमात्मा बन सके। परमात्मा बन सकता है तो केवल मनुष्य ही बन सकता है। बहुत बड़ा वरदान है यह। जैन शास्त्रों में ही नहीं, जितने भी धर्मों के प्रमुख ग्रंथ हैं उन्हें उठाकर देख लीजिए हर धर्म के प्रवर्तक ने यह बात दुहरायी है कि इसान ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इतना बड़ा वरदान हमें प्राप्त हुआ, लेकिन हमने उस वरदान को न समझकर अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर एक दूसरे को मारना चालू कर दिया।

संस्कृत में एक वाक्य आता है कि "सुन्दोपसुन्द न्याय" सुद और उपसुन्द ये दो भाई थे। यह न्याय की परिभाषा है। कहा जाता है— उन दोनों भाईयो ने भोलेनाथ की सेवा की और भोलेनाथ उनके ऊपर बहुत खुश हो गये, उन्होंने उनसे कहा— जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और दुनिया में तुम्हें मारने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं होगा, तुम अमर रहोगे और यदि तुम दुनिया में मरोगे तो दोनों परस्पर लड़ोगे तो ही मरोगे। इसके अलावा दुनिया में तुम्हें

मारने वाला कोई दूसरा इसान नहीं होगा। यह वरदान भोलेनाथ ने सुन्द और उपसुन्द भाइयों को दे दिया। उन दोनों भाइयों ने देखा, वाह अब तो हम उभर हो गये, अब हमे दुनिया मे कौन मारने वाला है। जब आदमी में इतनी ताकत आ जाय, अजेय बन जाय तब फिर कहना ही क्या ? यदि इस शक्ति को पचाने की क्षमता और इसके सदुपयोग की कला जीवन मे न हो तो वह शक्ति दूसरो को परेशान करने, सत्रास पहुचाने तथा सहार करने के उपयोग मे आती है। ऐसा ही हुआ वे दोनों सुन्द और उपसुन्द भी अपने आपको निर्भय और अजेय मानकर तथा जानकर अपराध करने लगे। कही चोरिया कर ले। कही मारकाट मचा देते, किसी के साथ छेडछाड कर देते, यह उनके लिए मामूली बात हो गई, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत उनसे टकरा नहीं सकती थी। वे अजेय हो गये। उन्होंने देश के भीतर भयकर विप्लव मचा दिया, जहा भी जाते वहा बदमाशिया करते। सारे लोग परेशान हो गये। और तो और न्याय कहता है, वे देवलोक मे चले गये, स्वर्गलोक मे जाकर उन्होंने इन्द्र को परेशान करना चालू कर दिया। क्योंकि वरदान से वे अजेय बन चुके थे, अतः उनको कोई मार तो सकता नहीं, इन्द्र भी उनको नहीं मार सका, इन्द्र भी परेशानी महसूस करने लगे कि यह क्या हो गया ? इन्हे मारे कैसे ? यह बुलेटप्रूफ है कि देवताओं की ताकत भी काम नहीं करती। इन को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि कोई शक्ति उनके सामने काम करना तो दूर निक भी नहीं सकती, इन्द्र ने पता लगाया कि इनको ऐसा आशीर्वाद किसने दिया ? पता लगा कि भोलेनाथ ने दिया। इन्द्र भोलेनाथ के पास गया और हाथ जोडकर निवेदन किया कि प्रभो ! आपने इन दोनों भाइयों को अजेय बनने रूप जो आशीर्वाद दिया वे इसके लायक ही नहीं है। वे आपके इस आशीर्वाद रूप शक्ति का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं ? घोर अनर्थ हो गया। यह कार्य तो ऐसा है कि बदर को नग्न तलवार दे अग रक्षाक नियुक्त किया हो। यह क्या कर दिया आपने ? उन्होंने कहा कि आशीर्वाद तो मैंने दे दिया मैं भी दुखी हू पर अब क्या होगा ? आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही है। इन्द्र ने कहा—मगवन्, आपने आशीर्वाद किस रूप मे प्रदान किया ? भोलेनाथ ने कहा— कि तुम्हे कोई नहीं मार सकता यदि तुम मरोगे तो आपस मे लड़ना ही मरोगे, एक दूसरे से मरोगे अन्य कोई तुम्हें नहीं मार सकता। इन्द्र ने कहा— वाह ! वाह ! इस रूप मे हे तब तो मैं सब काम कर लूंगा, इतनी बला मे जगह उस आशीर्वाद मे रखी हुई है तो फिर मैं आगे का सारा कार्य स्वयं कर लूंगा, इन्द्र ने मन ही मन विचार किया कि अब मुझे इसके लिए क्या

करना है। उपाय सोचते-सोचते एक उपाय उनके विनाश का मिल ही गया, इन्द्र स्व-स्थान पर लौट आया।

आकर इन्द्र ने स्वर्गलोक में जो देविया थी, उन देवियों का जो सुन्दर रूप था, उन एक-एक देवियों के रूप का एक तिल जितना-जितना अंश सभी का निचोड़ निकाला, निकाल कर फिर उससे एक अप्सरा बनाई जिसका नाम रखा तिलोत्तमा। ऐसी तिलोत्तमा कि स्वर्गलोक में उससे सुन्दर कोई दूसरी देवी नहीं। ऐसी सुन्दर देवी उसने बनाई और उस देवी को मृत्युलोक के जगत् में उतार दिया, साथ ही यह सदेश देकर भेजा कि जिस उद्यान में सुन्द और उपसुन्द दोनों घूमने आते हैं उस उद्यान में तुम जाकर ऐसे स्थान पर रुकना कि उन दोनों की दृष्टि तुम पर पड़ जाय, जैसा निर्देश इन्द्र ने किया तदनुसार ही उसने कार्य किया। दोनों ही उद्यान में पहुँचे कि उनकी दृष्टि उस पर पड़ी सोचा कि इतनी सुन्दर देवी आज तक हमने कही नहीं देखी। उसे देखते ही उनके अतरंग में उसे पाने की इच्छा जागृत हुई। परस्पर कहने लगे इसे तो अब हमें पाना चाहिए, बात-बात के आवेश में अब वे "हमें" तो भूल गये और कहने लग गए कि इसको तो "मुझे" पाना है। "हम" भूल और मुझे" पकड़ा उन्होंने। सुन्द कहता है कि अप्सरा को मैं पाऊँगा और उपसुन्द कहने लगा कि इस अप्सरा को मैं पाऊँगा। सुन्द उस अप्सरा के पास जाने लगा तो उपसुन्द कहता है कि तुम नहीं जा सकते, और उपसुन्द जाने लगा तो सुन्द कहता है कि तुम नहीं जा सकते। एक कहता है कि यह मेरी है तो दूसरा कहता है कि यह मेरी है। बात बहुत गर्मा गई, आवेश सीमा को लाघ गया, दोनों अपने आप को अजय समझ रहे थे।

स्वबल के बलान्माद में परस्पर उन्होंने कहा कि इसको तो वाद में पायेंगे, पहले अपनी शक्ति अजमाले जो शक्तिशाली होगा वह इसको पायेगा। बस फिर क्या था, तिलोत्तमा एक तरफ खड़ी हो गई और सुन्द और उपसुन्द परस्पर भिड़ गये और इतने जबरदस्त भिड़े कि दोनों के दोनों खत्म हो गये और तिलोत्तमा खड़ी की खड़ी रह गई। इसे कहते हैं सुन्दोपसुन्द न्याय। यानी व्यक्ति जब स्वार्थ में आकर मैं-में की बात करता है, हम सं हटकर मुझ पर आने लगता है और ज्योही इसान के दिमाग में मैं-में की बात घुसी कि झगड़ा पैदा हो गया। देखिए उन सुन्द और उपसुन्द को कितना बड़ा वरदान मिला था, उसको भी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर खो दिया। वैसे ही इसान को कोई सामान्य वरदान नहीं मिला है। अर्हन्त भगवान ने यह उद्घोष किया, वरदान दिया है कि इसान में ऐसी शक्ति है जो परमात्मा को

प्राप्त कर सकती है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए उसे 'आत्मज्ञान सर्वभूतेषु' की भावना ससार की समस्त आत्माओं के साथ कायम रखनी होगी, उसको वह भूल गया है और स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने आप के पेट को भरने के लिए, अपने आप की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह दूसरों को मार रहा है। मारना भी किसे ? अरे मानव में इतना स्वार्थ आ गया है कि आज के युग में भाई ही अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई को मार रहा है, बाप-बेटे से लड़ रहा है। कोर्ट कैसे चल रहा है। पता नहीं क्या-क्या इस दुनिया में हो रहा है। पति-पत्नी सम्पत्ति के नाम पर झगड़ रहे हैं। यह सारी सम्पत्ति, यह सारी दौलत, यह सारी जायदाद यहीं रह जाने वाली है। अरे, तिलोत्तमा वहीं की वहीं खड़ी रह गई, सुन्द और उपसुन्द मारे गये। वैसे ही दुनिया में जो बड़े-बड़े महारथी पैदा हुए, बड़े-बड़े पराक्रमी राजा महाराज पैदा हुए सब लड़े, जमीन की खातिर लड़े, दौलत के खातिर लड़े। किसने दौलत प्राप्त की, किसने जमीन प्राप्त की ? वह सारी जमीन, सारी दौलत यही रह गई, दुनिया में भयकर युद्ध मचने लगे और आज के इस आधुनिक युग के अन्दर तो युद्ध की सख्या और बढ़ गई। आज के युद्ध बन्दूको से नहीं होते, आज के युद्ध पिस्तौलों से नहीं होते, तोप और अणुबमों से होते हैं।

भगवती सूत्र के अन्दर परमाणुओं की व्याख्या मिलती है कि परमाणुओं में आचित्य शक्ति रही हुई है। भगवान महावीर ने दो बातें कही थीं कि परमाणु सृजनात्मक काम भी करता है और परमाणु विध्वसात्मक काम भी कर सकता है। दो बातें शास्त्रों में आती हैं कि परमाणु से मानव का उद्धार भी किया जा सकता है, तो परमाणु से मानव का विनाश भी किया जा सकता है। लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने दोनों में से एक बात पकड़ ली कि परमाणुओं से मानव का विनाश कैसे किया जा सकता है ? अधिक से अधिक मानव कैसे परमाणु बम से मारे जा सकते हैं ? किस तरीके से इनकी घात की जा सकती है। इस ओर आज के वैज्ञानिकों का ध्यान विशेष तौर पर लगा हुआ है। आपको मालूम होगा पानी को गर्म करने के लिए किन्ना डिग्री हीट चाहिए, सौ डिग्री हीट के अन्दर पानी भाप बन जाता है। 100 डिग्री हीट लगने पर लोहा भी पिघलने लगता है और पच्चीस सौ डिग्री हीट लग जाय तो लोहा भाप बन जाता है, लोहा आकाश में उड़ने लगता है किन्तु वैज्ञानिकों ने जो हाइड्रोजन बम बनाया है उस हाइड्रोजन बम की गर्मी 10 करोड़ डिग्री है। उस हाइड्रोजन बम की ताकत 45 हजार वर्गमील जिनकी जमीन को खत्म करने की है। ऐसे हाइड्रोजन बम इस दुनिया के अन्दर

पचास हजार से भी ज्यादा हैं। यही नहीं आज जो दुनिया है, ऐसी सात दुनिया इकट्ठी हो जाय तो उसे समाप्त करने की ताकत रखते हैं। हाड्रोजन बम तो मामूली बम है, इसके बाद तो वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन बम, मेगाटन डूम्सडे आदि भयकर अणुबमों का निर्माण किया है, जिन अणु बमों ने देश को प्रलयकारी कगार पर खड़ा कर दिया है।

आज के इस आधुनिक विज्ञान के युग में विनाशकारी ही नहीं महाविनाश की, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की होड़ सी लग गयी है। इस युग में छोटे से छोटा अपने को अपराजित बनाने के लिए नित नये तकनीक का आश्रय लेकर अधिकाधिक मारक शस्त्रास्त्रों का निर्माण कर रहा है। वह यह चाहता ही नहीं, बल्कि उसके योग्य कोशिश भी जारी रखता है। साथ ही अपने देश की वस्तुओं का निर्यात कर वह दूसरे देश से शस्त्रों का आयात करता है।

इसका कारण यह है कि हर एक देश में शस्त्रों की होड़ से भय व्याप्त है। उस भय से उबरने के लिए वह भयकर साधन रूप शस्त्रों को सग्रहित करने में लगा हुआ है। यही कारण है कि हर देश में विनाशकारी शस्त्रों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और यह पशु-पक्षियों को मारने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को मारने के लिए बनाए जा रहे हैं। मेरा देश बड़े और दूसरों का नाम नहीं आए, यह धारणा एक खतरनाक रूप धारण कर रही है, विनाशकारी विकट स्थितियाँ पैदा कर रही हैं। हिरोशिमा और नागाशाकी का युद्ध, जिसमें एक युद्ध में 65150 आदमी मारे गये। इसके अतिरिक्त 36452 आदमी अपग हो गए। यह सिर्फ अपनी अहम् की तुष्टि के लिए अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हुआ है। दूसरे विश्वयुद्ध के अन्दर 2 करोड़ 70 लाख लोग मरे और छुटपुट युद्धों में 25 करोड़ मरे। 61 देशों में परस्पर युद्ध हुआ। उसके बाद अमी बहुराष्ट्रीय सेना और इराक का युद्ध स्वार्थ पूर्ति का परिचायक है। यह क्यों हो रहा है ? इसलिए कि हमारे अन्दर स्वार्थ घर कर गया है। किसी व्यक्ति के अन्दर स्वार्थ की भावना काम करने से, महासंग्राम होने लगता है। तिल-तिल पैदा होते तिलोत्तमा पैदा हो गईं। वैसे ही व्यक्ति-व्यक्ति में स्वार्थ पैदा होते-होते खतरनाक महास्वार्थ पैदा हो गया, जो मानवीय सस्कृति को निरन्तर खा रहा है।

बोटुलिज्म जहर का एक ग्राम एक करोड़ आदमियों का मारने की क्षमता रखता है। यहाँ तक बताया जाता है कि अशुद्ध बोटुलिज्म जहर का 1/4 ग्राम 7 अरब आदमियों को मारने की क्षमता रखता है। ऐसी-ऐसी भयानक ताकतें विश्व में विनाश पैदा करने की क्षमता रखती हैं। किसी देश

को कैसे मारा जाय, यह भावनाएँ इंसानों के दिल में पैदा हो रही हैं।

न्यूट्रोन बम के अविष्कारक सेमुअल कोहन ने एक भविष्यवाणी की है कि 1985 से 1999 के बीच तीसरा विश्वयुद्ध होने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत और पाकिस्तान लडेगे, अरब और चीन लडेगे और रूस एवं अमेरिका ब्रेक से लडायेगे। ऐसी स्थिति की घोषणा सेमुअल कोहन ने की। वे बाते सच निकले या न निकले इसका कोई महत्त्व नहीं है। यद्यपि हिन्दुस्तान पाकिस्तान का अघोषित युद्ध विश्व को फिर विश्व युद्ध के कगार पर ला रहा था। लेकिन फिलहाल तो विश्वयुद्ध की अग्नि शांत हो गई है। कब भडक जाय कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि दोनों देशों के दिलों में तो आक्रामकता की चिंगारियाँ उठ रही हैं। इस भयानक स्थिति को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए यह हमें सोचना है। ऐसे समय में हमारा क्या उत्तरदायित्व होता है और उसका निर्वाह कैसे हमें करना चाहिए ? हर व्यक्ति अपनी छात्रा को किस रूप में लेकर चले कि जिससे इस प्रलयकर/भयकर स्थिति से हर कोई अपने आप को उबार सके और हम भी अपने आपको बचा सके।

भारत के अंदर कितनी भी प्रलयकारी स्थिति क्यों न हो पूरे वर्ल्ड की ताकत इस भारत को तहस-नहस करने, मारने के लिए लग जाय तो भी क्या निश्चित है कि भारत सम्पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा और न नाश को प्राप्त हो सकेगा। सारी दुनिया के अणुबम भी यहाँ आकर पड जाय तो भी भारत का अस्तित्व विलय को प्राप्त नहीं हो सकता।

आप कह सकते हैं कि क्या आप सर्वज्ञ हो गए हैं ? मैं सर्वज्ञ तो नहीं हो गया लेकिन सर्वज्ञों की बात जरूर कहता हूँ। भगवान महावीर से पूछा गया कि—भगवन् ! आपका शासन कितने हजार वर्षों तक चलेगा ? उन्होंने कहा कि यह शासन 21 हजार वर्षों तक चलेगा, अर्थात् मेरे साधु-श्रावक 21 हजार वर्षों तक बराबर रहेंगे। तो महावीर की भाषा क्या झूठी बनी जायेगी ? क्या भगवान महावीर ने असत्य कहा ? भगवान महावीर ने क्या कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। आदिम इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है ? यह क्यों नहीं खत्म होगा ? भारत के पास इतनी बड़ी कौनसी ताकत है ? जिसके कारण यह बात कही गई है कि दुनिया की सारी ताकत लग जाय तो भी भारत को खत्म नहीं कर सकेंगी। भगवान महावीर की इस बात के पीछे कोई न कोई ताकत जरूर रही है।

भगवती सूत्र में एक बात और आई है। जब चमरेन्द्र अपनी राजधानी चमरचचा की राजसभा में थे। उस समय उसने अपने अविप्रदान से लोगों

देव लोक के इन्द्र को अपने ऊपर बैठे देखा। देखकर वह विचार करने लगा कि यह कोन है ? अपनी मौत को निमन्त्रण देने वाला मेरे ऊपर कोई इन्द्र नहीं हो सकता। मैं इन्द्र से बड़ा हूँ। उसने अन्य देवी देवताओं से कहा— कि मैं इसको मारकर रहूँगा, कैसे मारू ? उसने अवधिज्ञान का प्रयोग करके देखा इस समय प्रभु महावीर कहा है ? ज्ञान से जाना कि तीर्थेश प्रभु महावीर जम्बूद्वीप के सुसुमारपुर नगर के बाहर अशोक वन खण्ड के अशोक वृक्ष के नीचे एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण कर ध्यान साधना में निमग्न बने हुए थे, उस समय प्रभु छट्ट-छट्ट तप की आराधना कर रहे थे और साधना काल का यह ग्यारहवा वर्ष था। वह सीधा देवलोक से चला और भगवान महावीर के पास आया। भगवान महावीर तो ध्यान में खड़े थे उसने कहा कि हे ! देवाधि देव ! मैं आपके सान्निध्य से देवराज शक्र के पास जाता हूँ। इतना कहकर वह ऊपर गया देवराज शक्र के पास और अपशब्द बोलने लगा। देवराज ने सोचा कि इसमें इतनी ताकत कैसे आई, शक्रेन्द्र ने उसको मारने के लिए वज्र छोड़ा। वज्र बहुत ताकतवर था, जिसका विरोध चमरेन्द्र के पास नहीं था। चमरेन्द्र घबराया, वह घबराकर नीचे मुह करके भागने लगा। सोचा अब अगर मेरा बचाव हो सकता है तो अरिहत की शरण में ही, ऐसा विचार कर चमरेन्द्र ने तेजी से दौड़ लगाई। आगे चमरेन्द्र पीछे वज्र उसको मारने के लिए दौड़ रहा था।

यह चमरेन्द्र ऊपर कैसे आ गया। चमरेन्द्र की तो इतनी ताकत नहीं कि वह ऊपर आ सके। जरूर इसने किसी न किसी तीर्थकर का सान्निध्य लिया है, तभी इसके पास ताकत आई है। जब शक्रेन्द्र ने ध्यान लगाया तो मालूम हुआ कि यह तो तीर्थेश प्रभु महावीर के सान्निध्य से आया है। कहीं अनर्थ न हो जाय। आगे-आगे चमरेन्द्र और पीछे वज्र भाग रहा है और उसके पीछे देवराज इन्द्र घबराये भाग रहे हैं। वह जहा अशोक वनखण्ड था, जहा महावीर ध्यान में खड़े थे वहा चमरेन्द्र पहुँचा। उसने छोटा रूप बनाया और महावीर के पैरों में घुसकर बैठ गया और सोचा कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। वज्र भी चमरेन्द्र के पीछे-पीछे आ रहा था उसको मारने के लिए। शक्रेन्द्र अति तीव्र गति से दौड़े। प्रभु महावीर के पेर से 4 अगुल दूर रहते-रहत वज्र को शक्रेन्द्र ने पकड़ लिया। इन्द्र बोले कि हे भगवन् ! मुझे यह नहीं मालूम था कि चमरेन्द्र आपकी शरण में आया है। यदि मुझे पहले मालूम होता तो मैं वज्र नहीं छोड़ता। मैं आप से क्षमा चाहता हूँ और चमरेन्द्र को अनयदान देता हूँ। चमरेन्द्र बच गया। यह कहानी, कहानी नहीं है। यह विदेवना

भगवती सूत्र मे वर्णित है।

आगे बताया गया है कि महावीर के सान्निध्य से उन्हें अमय प्राप्त हो गया। उनके दर्शन किये, उनके साधनाशील जीवन से चमरेन्द्र मे इतनी ताकत आ गई कि वह इन्द्र के पास पहुंच गया। शास्त्रकार कहते हैं कि 'आत्म शक्ति साधना की ताकत दुनियां मे सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। केवल साधना ही एक ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनियां की ताकत हार जाती है, साधना की ताकत विजय पाती है। संकल्पबद्ध अहिसामय पावन विचारों की ताकत जीत जाती है। जिस व्यक्ति के विचार ताकतवर हो, वह अहिंसा के आमामडल से दूसरों को परास्त कर सकता है। आज के वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, उन्होंने ऐसे अनेक प्रयोग अपनी प्रयोग-शालाओ मे गृहीत कर लिये हैं।

शब्दों और भावों मे गहरा सम्बन्ध है। जो बाहरी वस्तुओं को आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावित करता है। फ्रांस की मेडम फिन्लाग आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावित करती है। फ्रांस की मेडम फिलेलांग के विषय में पढा गया कि उसने ऐसा एक प्रयोग किया जिसमे चाक के एक टुकड़े को बांधकर उसको साथ बिजली के दो तारों को जोड दिया। सामने काला बोर्ड लगा दिया। इसके बाद वह अपने प्रेमी का चिन्तन करती हुई कुछ गाने लगी। गाने के बाद जब उसने बोर्ड की ओर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि चाक का टुकड़ा घूमा और उस बोर्ड पर उसके प्रेमी का रेखाचित्र बन गया। उसके बाद तो फिलेलाग ने अनेक प्रयोग किये। पेरिस मे एक महाविद्यालय मे इसी ढंग से एक छात्र से भैरवाष्टक गवाया तो देखा भैरु जी की मूर्ति बोर्ड पर बन गई। शब्दों का भावों के साथ गहरा सम्बन्ध दुनिया के सामने प्रमाणित हो गया।

यही नहीं मन का प्रभाव तो अचिन्त्य है। जैन दर्शन मे तो कहा गया है — "मन एवमनुष्याणा कारण वध मोक्षयो" मन ही मनुष्यों के लिए बन् मोक्ष का कारण है। लोगो की भले ऐसी सोच रही है कि मन मे कुछ भी सोचे किसी को मालूम नहीं चलता, पर अब साइंस इसे भी पकडने लगती है। मन की बहुत बड़ी ताकत स्वीकार की गई है। यूरोप के चेकोस्लोवाकिया देश की राजधानी प्राह में बेतिस्लाव काफका नाम के व्यक्ति ने अपने मन और दृष्टि को एकाग्र करके यूरोप के सैकड़ों वैज्ञानिकों के सामने यह प्रयोग कर दिखाया कि वृक्ष पर बैठे सैकड़ों पक्षी उसकी दृष्टि के सामने आकर घडाघड नीचे गिर गए खतम हो गए। वैज्ञानिकों को मानना पडा कि बेतिस्लाव की प्राण ऊर्जा ने पक्षियों की प्राण ऊर्जा खींचकर नीचे गिरा दिया।

मन से प्राण ऊर्जा खींचने का यह आश्चर्यजनक प्रयोग सामने आया।

अरब कट्टी में एक व्यक्ति हुआ है, यूरीगेलर जिसने अपने मन को एकाग्र करके घड़ी की सुई घुमादी चम्मच तोड़ दिया। बिना किसी हाथ लगाए जड मूर्ति को अपने कंधे पर बिठा दिया। यह सब घटनाएँ मन की शक्ति को प्रमाणित करती हैं। अब वह समय भी दूर नहीं कि जब एटमबम के बाद लोग मन से युद्ध करने लगेंगे। मन से ही सोचकर सामने वाले शत्रु को मार दिया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस मन से इतने सहारक हिंसक प्रयोग हो सकते हैं तो क्या उसी मन से रक्षक के रूप में अहिंसक प्रयोग नहीं हो सकते? शक्ति तो वही है उसे दोनों रूपों में काम ली जा सकती। यदि मन और वचन से अहिंसा की रक्षा की सोच और आवाज पैदा की जाय तो रक्षा का बहुत बड़ा काम हो सकता है, बल्कि हो रहा है।

इस देश में जितने त्यागी, योगी, महायोगी आत्माएँ हैं जो पूरी तरह अहिंसा का पालन करती हैं, उतनी विश्व के किसी भी देश में नहीं हैं। जितने प्रभु की प्रार्थना करने वाले इस देश में हैं शायद और किसी देश में नहीं। जितने शाकाहारी लोग इस देश में, उतने किसी देश में नहीं। जरा सोचिये करोड़ों लोग जब प्रभु की भक्ति के साथ विशुद्ध मन से सभी जीवों की रक्षा की कामना करते हैं तो उनके मन एवं वचन से निकलने वाली रक्षात्मक तरंगें इस पूरे देश की रक्षा करने वाली नहीं होंगी? अवश्य होंगी। भारत का यह एक ऐसा सशक्त आमामडल होगा जो विश्व की सगठित विनाशक शक्ति का प्रतिरोधक करने में भी समर्थ हो जाएगा। जिस दिन मन से युद्ध होने लगेगा। उस दिन मन से रक्षात्मक भाव होने से विश्व युद्ध होने पर भी भारत कभी भी संपूर्णतः खतम नहीं होगा।

यद्यपि भारत का यह अहिंसक आमामडल पूरे विश्व में संचार करता है। पर वहाँ इसे केच करने वाले अहिंसक व्यक्ति नहीं होने से वहाँ इतना प्रभावी नहीं बनता। जिस प्रकार लन्दन से ब्रॉडकास्टिंग की तरंगें यहाँ पर भी आती पर यदि हमारा रेडियो ऑन नहीं हो तो वह तरंगें, हमारे काम की नहीं रहती। इसी प्रकार अहिंसक तरंगें विदेशों में भी जाती हैं, पर उन मासाहारियों का भावात्मक रेडियो ऑन न होने से वह प्रभावी नहीं बन पाती। जबकि भारत में तो अहिंसा त्याग की तरंगें चौबीसों घंटे प्रोडक्ट निर्मित हो रही हैं। जो निश्चय ही इस देश की रक्षा करने का सामर्थ्य रखती हैं।

जैन साधु तो पूर्ण रूप से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धान्तों के साथ चलने वाला होता है। ऐसे साधु का तो पूरे

विश्व में कोई विकल्प नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के अहिंसक आभामण्डल से देश की रक्षा अवश्य होगी। आपने सुना होगा कि जम्बूद्वीप प्रजापति ने एक बात आती है कि लवण समुद्र में ज्वारा भाटा आता है, उसका पानी इन जम्बूद्वीप में आ जाय तो इस जम्बूद्वीप में प्रलय मच सकता है। वह क्यों नहीं आता, यह बात भगवान से गौतम स्वामी ने पूछी। भगवान ने कहा कि — इस जम्बूद्वीप में बहुत से साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविकाएँ हैं, अहिंसादि पवित्र गुणों की साधना, पालन कर रहे हैं। धर्म का शुद्ध आचरण कर रहे हैं। उनकी धर्ममय जीवन और आचरण का प्रभाव ही इस पानी को रोक रहा है। इसलिए इतनी ताकत रखने वाले साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविकाएँ भारत देश में भी विद्यमान हैं और रहेंगे। तब यह कैसे खत्म हो सकता है। प्रश्न हो सकता है फिर देश में टुकड़े-टुकड़े में युद्ध हो रहा है उन युद्धों का कारण क्या है? उनका कारण यह है कि हमारे अन्दर धार्मिक भावना की कमी आ रही है हमारे अन्दर अहिंसा की वृत्ति गौण बन रही है, सत्य की कमी आ रही है, त्याग भावना की कमी आ रही है। आज देश में हिंसा फैल रही है, स्वार्थ फैलता जा रहा है, जिससे भयंकर विनाश की स्थिति पैदा हो रही है, इस बात को समझना होगा कि हम अधिक से अधिक ध्यान करें, हम पर्युषण पर्व के अवसर पर तप करें, इस पर्व पर यह बात स्पष्ट कही जाती है कि हम अधिक से अधिक धर्म ध्यान करें, इतनी अधिक तप की साधना करें, समता की साधना करें जिससे वह आभामण्डल मजबूत हो जाय, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सके। आपने सुना होगा कि द्वारका नगरी 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लम्बी थी, अर्थात् 36 कोस चौड़ी और 48 कोस लम्बी द्वारका नगरी थी, एक योजन चार कोस का कहा गया है।

इतनी बड़ी द्वारिका नगरी के लिए भगवान ने भी कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण ! जब तक इस द्वारका नगरी में एक भी व्यक्ति आयम्बिल करता रहेगा उस नगरी को देवता की ताकत भी नहीं जला सकेगी और यह दुर्भाग्य भी। जब तक द्वारका नगरी में एक भी आयम्बिल चलता रहा देवता की भी ताकत नहीं रही कि वह उस द्वारिका नगरी को जला सके। लेकिन बहुत दिनों के बाद महीनों के बाद लोगों ने सोचा कि अब देवता कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सोचा वह आयम्बिल कर लिये। ऐसा भरोसा जटा जाता है तब दोष ही होता है। इस चक्कर में एक दिन ऐसा आया जब पूरे द्वारिका नगरी में एक भी व्यक्ति ने आयम्बिल नहीं किया और देव ने उस नगरी को जलाकर भस्म कर दिया, तो जब एक आयम्बिल पूरे नगर में चलता रहा तब तब तक

की शक्ति नाकामयाब होती रही, विफल बनती रही और नगर की रक्षा होती रही।

मैं पूछता हूँ आपके परिवार में एक आयविल होता रहे तो क्या आपके परिवार को आप अनिष्ट आक्रमणों से नहीं बचा सकते ? हाँ, आप जरूर बचा सकते हैं। मेरी माताएँ कहती हैं, मेरा बेटा गया है विदेश में, सुरक्षित है कि नहीं ? ट्रेन में आ रहा है, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ? प्लेन में आ रहा है कहीं प्लेन नीचे तो नहीं गिर जाएगी ? पता नहीं क्या-क्या सोचते रहते हैं। उसके लिए देवी-देवताओं को मनाते हैं। भैरु भवानियों को ध्याते रहते हैं। पता नहीं क्या-क्या मानताएँ करते रहते हैं। जब एक आयविल से पूरे नगर की रक्षा हो जाती है, देवता भी नहीं मार सकते तो क्या आपके छोटे से परिवार की रक्षा नहीं हो सकती ? जरूर हो सकती है। लेकिन हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए हमारे मन में सकल्प होना चाहिए। हमारे अन्दर दृढ़ विश्वास की भावना होनी चाहिए। तब जाकर हमारी रक्षा हो सकती है। पर न हम आयविल करना चाहते हैं, न तप करना चाहते हैं। ऐसे लोग वास्तव में तपस्या का महत्त्व नहीं जानते।

सारी दुनिया एक तरफ और तपस्या एक तरफ। तपस्या में इतनी ताकत होती है कि वह पूरी दुनिया को हिला दे, स्वर्गलोक के इन्द्र के आसन को कपायमान कर दे। तप करना कोई सहज नहीं है, एक टाईम भूखे रहने पर भी व्यक्ति घबराता है। मुह में लार टपकने लगती है। सबत्सरी आने से पहले ही भूख लगने लग जाती है। लोग कहते हैं, महाराज ! जिस दिन भी सबत्सरी मनाते हैं, जिस समय उपवास का नियम लेते हैं, उसी समय बल्कि उससे पहले ही भूख लगने लगती है।

कई लोग कहते हैं कि जैसे तो 9 बजे से पहले नाश्ता नहीं करते हैं, चाय नहीं पीते हैं। लेकिन उपवास यदि कर लिया तो 6 बजे ही भूख लग जाती है, माथा दुखने लगता है। यह साइकोलॉजिक इफेक्ट है। इसलिए आप तप से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मुश्किल साधना है, पर जिस व्यक्ति ने तपस्या के बल पर शरीर पर, मन पर विजय प्राप्त कर ली, वह परमात्मा के निकट होता चला जाता है। इसलिए जेनी भारत की रक्षा में सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी अहिंसा की शक्ति, तपश्चर्या किसी भी धर्म में नहीं मिलेगी, जितनी इस जैन धर्म में है।

अगर देश की रक्षा करनी है, देश को विश्व युद्ध से बचाना है, दिनाश से बचाना है, अधिक से अधिक धर्म साधना लानी है तो छोटे-छोटे तप बहुत

बड़ी स्थिति पैदा करते हैं, व्यापक स्तर पर पैदा करते हैं।

एक बार आयुर्वेद के आचार्य के सामने एक बात आई उसने कहा— कि एक रुपये की दवा ऐसी हो जो कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य का सरदार बन जाति फैल जाय। आयुर्वेद के आचार्य ने महायोगराज गुग्गुलु मगायी। उसको जलाया, जलने से उसके परमाणु वायुमंडल में फैलना शुरू हुए उसकी गंध फैलने लगी। आचार्य ने कहा— कि यह हवा जहाँ-जहाँ भी जाएगी वहाँ-वहाँ स्वास्थ्य का संचार करेगी। एक रुपये की महा योगराज गुग्गुलु का प्रभाव वायुमंडल में सर्वत्र फैल गई। मैं अकेला आयुर्वेद करूँ, अकेला सेवा करूँ तो दुनिया का कल्याण होगा ? नहीं। इसलिए मैं क्यों करूँ ? ऐसा मत सोचिये। अकेले आप पैसा कमाते हैं दुनिया नहीं कमाती है, तो क्यों सोचते हैं, कि मैं अकेला क्यों कमाऊँ, किसलिए कमाऊँ, लोग तो भूखे मर रहे हैं ? अकेले समता फैलाएंगे, अकेले तपस्या करेंगे तो आपका उद्धार होगा सो होगा, लेकिन उसकी तरफ जो वायुमंडल में प्रसारित होगी व जहाँ-जहाँ भी फैलेगी वहाँ-वहाँ शांति फैलेगी, वहाँ-वहाँ अहिंसा फैलेगी, वहाँ-वहाँ सत्य फैलेगा। जितनी आप प्रभु की भक्ति करेंगे साथ ही उसकी शक्तों में अभिव्यक्ति करेंगे उतना असर उसका अधिक फैलेगा।

मैंने सुना है एक बार दो हजार सैनिक एक पुल के ऊपर जा रहे थे। आप जानते हैं सैनिकों को। सैनिकों का कदम एक साथ उठता एक साथ पडता है। ऐसा नहीं होता है कि एक पैर कभी उठ रहा और दूसरा पैर कभी। सैनिक एक साथ पैर उठाते हैं। एक साथ पैर नीचे रखते हैं। हुआ क्या ? दो हजार सैनिक चल रहे थे पुल के ऊपर। पदचाप की आवाज आ रही थी। उस आवाज से पुल टूट गया। इंजीनियरों को कहा, पुल कैसे टूट गया। जिस पुल के ऊपर से हजारों टन की ट्रकें माल लेकर गुजर जाती हैं, उससे वह पुल नहीं टूटा, किन्तु सैनिकों की पदचाप की आवाज से टूट गया। तो इंजीनियरों ने कहा कि ध्वनि तरंग इतनी ताकतवर हो गई कि शक्तिशाली पुल उस पदचाप की ध्वनि को बर्दाश्त न कर ध्वस्त हो गया।

वैज्ञानिकों ने इस बात को एक स्वर से एक मत से मान लिया कि जब आवाज से ब्रिज (पुल) टूट सकता है, महाविनाश हो सकता है, तो क्या आवाज से महाविनाश रुक नहीं सकता ? यदि महाविनाश हो सकता है, तो रुक भी सकता है। अगर हमारी अहिंसा की आवाज बुलन्द हो, समाज की आचरण प्रबल हो, हमारी क्षमा सफल हो मैत्री की भावना सक्रिय हो, हमारी सहिष्णुता की क्षमता तेज हो, समन्वय की दृष्टि विकसित हो, तो हम

महाविनाश को भी रोक सकते हैं, भयकर से भयकर युद्ध को टाल सकते हैं। लेकिन आज हम अपनी रक्षा करने के लिए दूसरो को मार रहे हैं। मारते समय हम यह क्यों भूल जाते हैं, दूसरा भी आपको मारेगा। एक दूसरा एक दूसरे को मारने में लगा है। हम अपने आप ही टकरा-टकरा कर खत्म हो रहे हैं। "सुन्दोपसुन्द" का न्याय हमारे ऊपर लागू हो रहा है। तिलोत्तमा तो खडी ही रह गई। सब कुछ यही रहेगा, दौलत भी यही पडी रहेगी, जमीन जायदाद भी यही रह जायेगी कोई किसी भी इसान के साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन इसान खुद इन वस्तुओं पदार्थों के लिए लडकर अपनी ताकत को खत्म कर रहा है। आप पर्युषण पर्व के इन दिनों में तो विशेष रूप से अपनी आत्मा को ध्याने का प्रयास करेगे। जीवन में राग और द्वेष की भावना काम करती रहती है, छोटी-छोटी बातों में लडाई हो जाती है। मूछे तनने लगती है, इसने ऐसा कैसे कह दिया। यह नीचा है, मैं ऊचा हू, आदि-आदि। क्या गौतम स्वामी से ऊचा कोई इतनी बडी दुनिया में है अभी ? गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने कहा-आनन्द श्रावक सही है। उसने जो बात कही वह सत्य कही है। उसको जो अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है, वह सही प्राप्त हुआ है। आनन्द श्रावक सच्चा है, तुम गलती पर हो, जाओ माफी मागकर आओ। गौतम गये, उसी वक्त गये। आनन्द के पास पहुचे और माफी मागी कहा कि आपने जो कहा जैसा कहा वह बिल्कुल सत्य है। मैं गलती पर था। इसी सरलता सहजता निरभिमानता आदि सदगुणों के कारण उनको आगे जाकर केवल्यज्ञान हुआ। उस समय गौतम कह देते कि मैं क्यों जाऊ, मैं नहीं जाऊगा। नहीं जाते तो उन्हें केवल्यज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्योंकि वह वृत्ति उनकी सबलशाली बन जाती। ग्रन्थि मजबूत हो जाती। फिर वह ग्रन्थि जब तक नहीं खुलती तब तक केवलज्ञान होता ही नहीं। लेकिन गौतम स्वामी उसी वक्त गये और आनन्द श्रावक से क्षमा मागी। है हमारे में इतनी ताकत ?

अगर नौकर ने गलती कर दी तो हम उससे लड पडेगे और यदि हमारी गलती हो गई तो हम नौकर से कभी माफी नहीं मागेगे। हमारी भावना पता नहीं किस-किस रूप में क्या-क्या कार्य कर रही है, ऐसी स्थिति में हमें कैसे होगा केवल ज्ञान ? कैसे हम समताभाव में रत रह सकेगे ? कैसे यह विश्व युद्ध टले ? विश्व युद्ध टले या न टले लेकिन हमारा स्वयं का तो उद्धार होना चाहिये। आप ऐसा वातावरण बनाये अपने परिवार का जिससे परिवार में वाक्युद्ध व वैर विरोध की भावना न जन्मे। मान लो युद्ध न टाल सके, देश की लडाई न टाल सके परन्तु परिवार की लडाई तो टाल सकते हैं। इत्तके

लिए आप आयबिल के तप को अपनाए, तैले के अन्दर आये। इससे हमारे परिवार का झगडा टल सकता है। पारिवारिक झगडे से जो प्रदूषण पैदा हो रहा है जो दूसरे परिवारो को अप्रत्यक्ष रूप से खराब कर रहा है वे उससे दूर जायेंगे। जो घातक प्रदूषण जन-जन के विचारो का हो रहा है, उससे देश के अन्दर खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। उस हानि से देश को बचाने की ताकत है, आप सब मे भी। उस ताकत से आप भी दूसरो को बचा सकते हैं।

ऐसे साधु आज भी हैं, जिनके सत्य, अहिंसा, त्याग, तप को प्रमाण से भारत देश का संरक्षण हो रहा है। यह मत समझ लेना आप कि वे उस समय थे और इस समय नहीं हैं तो महावीर की भाषा झूठी हो जाय। लेकिन महावीर ने यह कहा—साधु इस समय हैं वैसे ही साधु 21 हजार वर्ष तक न्यूनाधिक रूप में रहेंगे और वैसे साधु आज नहीं हैं तो क्या आज धर्म शासन नहीं चल रहा है ? आज भी चल रहा है। क्योंकि जैसे आचारवान, शीलवान प्रधान साधु भगवान महावीर के समय थे, उस प्रकार के साधु 21 हजार वर्ष तक चलेगे। वे अपनी ताकत का प्रयोग तमी करते हैं जब कोई महाविनाश की स्थिति पैदा हो रही हो। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत को कभी सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने की, खत्म करने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए हम इस शक्ति को अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करें अधिक से अधिक इस तरह की भावना को जगाने की कोशिश करें, जिससे विश्व की समस्याओं को टाला जा सके।

कम से कम अब जन-जन, इस भगवान महावीर का व्यवहार प्रमाण पहला सूत्र तो अपना ले जो "जीओ और जीने दो" के रूप में है। लेकिन आज आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, उसमें दूसरो को जीने देना है या नहीं ? अगर आपकी दुकान के पास में अन्य कोई दुकानदार बैठा है, उसकी कमाई ज्यादा हो रही है तो आप क्या चाहेंगे। क्या उसके लिए सोचने लगेंगे कैसे भी इस दुकान पर इनकम टैक्स का छाप आ जाय, कैसे भी उसको साराय दिया जाय यह भावना तो आपके मन मस्तिष्क में पैदा नहीं हो रही है। आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति बैठा है उसके घर में शांति है और अपने घर में अशांति है तो आप क्या करते हैं, उसका घर नर्क जैसा कैसे बने ? कहा तक है, अपने अन्दर "जीओ ओर जीने दो" की भावना ? इसको समझिये आप। आप भी जीओ और दूसरो को भी जीने का अधिकार दो। आप गुणी हैं या नहीं, दूसरा गुणी है तो उसकी प्रशंसा आप नहीं करेंगे, जल्दी से आदमी दूसरे के दुर्गुण निकालेगा और दुनिया को कहेगा कि तुम तो कहते हो वह आदमी गुणी

बढ़िया है, लेकिन उसे पहचान पाना बहुत कठिन है। अच्छे-अच्छे उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। मैं उसकी नश-नश को जानता हूँ, उसके पूरे के पूरे खानदान को जानता हूँ कि वह कैसा है ? इस तरह वह हर प्रकार से उसके विषय में, उसके चरित्र पर लाछन लगाने का प्रयास करेगा। शकास्पद स्थिति निर्मित करना चाहेगा वह भी इतनी सज्जता के साथ कि उसके जीवन के प्रति भ्रामक वातावरण बन सके, न जाने कैसे-कैसे विचार उसके लिए प्रकट कर बैठेगा जिसकी कोई प्रामाणिकता भी न हो। न ही उसका कोई अस्तित्व हो, इस ढंग का अनर्गल भ्रामक वातावरण बनता है और कहता रहता है कि वह तो इतना लचर है यानी उसके गुणों को आप जल्दी से कभी नहीं देखेंगे। बहुत कम इसान ऐसे हैं जो किसी के गुण देखेंगे, सुनेंगे अगर वह आदमी मेरा नहीं है और उसके गुण मेरे सामने गिनाये जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वह आदमी खराब है। यदि वह मेरा आदमी है तो बदमाश है तो भी अच्छा है, दुर्गुणी है तो भी सदगुणी है। मेरा आदमी नहीं है तो वह खराब है चाहे वह सौ टच सोने की तरह खरा भी क्यों न हो ? क्या इसे कहते हैं साधना ? सत्य में भी जो मेरा है वह सच्चा है, मेरी बात सच्ची है, दुनिया की बात झूठी है यह तो आज का ज्यादातर मानस है। यह बात हमारे दिमाग में घर की हुई है। यह पर्युषण की धारणा नहीं है। मेरा है वह ही सत्य नहीं है, जो सत्य है वह मेरा है, यह भावना हमारे में आनी चाहिए, सत्य को ग्रहण करने की सहज सरल वृत्ति जीवन में आनी चाहिए। हमारे में सत्य को ग्रहण करने की क्षमता नहीं, पात्रता नहीं तो हम सत्य को कैसे ग्रहण करेंगे ? तो फिर कैसे इतनी साधना, तपस्या हम कर सकते हैं। तुम कहते हो कि हमने इतनी साधना कर ली, इतने आयबिल कर लिये क्या साधना कर ली ? क्या भूखे रहने से आयबिल हो गया। हमारे मन में तो दूसरों को मारने की, खत्म करने की, गिराने की भावना है। शरीर को भूखा रखने से साधना नहीं सध सकती है, मन में भी आयबिल करना होगा, मानसिक वृत्तियों को शुद्ध करना होगा, लोभ का आयबिल करना होगा, अहकार का आयबिल करना होगा, क्रोध का आयबिल करना होगा, अहकार और मोह का आयबिल करना होगा तब कही जाकर हमारे अन्दर शांति आयेगी, जीवन में सदगुण पनपेंगे।

आज का विषय आपके सामने रखा गया कि क्या विश्व युद्ध में भारत का विनाश होगा ? चाहे कितने भी विश्व युद्ध हो जाय, कितनी ताकत लग जाय तो भी सम्पूर्ण रूप से भारत का विनाश कभी नहीं होगा। 21 हजार वर्ष की स्थिति का यह आरा है इस आरे की समाप्ति तक कुछ नहीं होगा। लेकिन

ध्यान से सुनिये जब तक इस भरत क्षेत्र के अन्दर एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका भी नहीं रहेगी उस दिन भरत क्षेत्र को विनाश होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। फिर प्राकृतिक प्रकोप का प्रभुत्व बरपा चला जायेगा और यह सब कुछ खत्म हो जायेगा। फिर क्या होगा ? दुःख कि यहां पर कोई साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका नहीं रहेंगे इस क्षेत्र की दृष्टि से धर्म विलोप हो जायेगा, धर्म समाप्त हो जायेगा, धर्म का एक अंश भी नहीं रहेगा उस दिन इस भरत क्षेत्र को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकेगा, सब कुछ खत्म हो जायेगा। बहुत मामूली-मामूली आदमी रह जायेगे।

अब आप सोचिये धर्म का, समता का, अहिंसा का कितना प्रभाव है। इस प्रभाव को आज के वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने मान लिया है कि समता होगी, अहिंसा होगी तो हम दुनिया की रक्षा कर सकते हैं। भारत अंग्रेजों के शिकजे से कैसे स्वतन्त्र बना, मुक्त बना-अहिंसा से। महात्मा-गांधी ने क्या किया, अहिंसा को इस पूरे देश में बढ़ाया और ब्रिटिश सरकार को इस देश से भगा दिया। इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है, फिर भी हम पीछे हट रहे हैं ? क्यों नहीं हमारे में धर्म का जोश आता, क्यों नहीं हमारे अन्दर समता आती, ईर्ष्या की भावना क्यों नहीं छोड़ रहे हैं ? स्वार्थ का जो बीज युगलिक काल के अन्त समय वपित हुआ, आज वह महा वटवृक्ष बन चुका है। उस वटवृक्ष के बीज को सम्पूर्णतः नष्ट करने के लिए हम अपनी भावना और विचारों को निस्पृह शुद्ध बनाने की कोशिश करें। जब हमारी भावना निस्पृह बनेगी तब कहीं जाकर वह बीज निकलेगा। आप कम से कम वह बीज अपने भीतर से तो निकालें। जिस व्यक्ति के भीतर से वह बीज निकलेगा वह व्यक्ति सुखी हो जायेगा।

एक कैदखाने के अन्दर हजार व्यक्ति बंद हैं, हजार व्यक्ति दुःखी हैं लेकिन एक व्यक्ति को उस कैद से बाहर निकाल दिया तो कम से कम वह तो सुखी हो गया। वैसे ही संसार की समस्त आत्माओं के अन्दर स्वार्थ है, सभी स्वार्थ के कैद खाने के अन्दर बंद हैं लेकिन जिस व्यक्ति ने स्वार्थ के कैदखाने से अपने आप को निकाल लिया वह सुखी हो गया, आनन्द को उस सुख को पाने के लिए स्वार्थ के कैदखाने से बाहर निकलना होगा। स्वयं जीओ और दूसरों को भी जीने का अधिकार दो, यह पहली स्टेज है। जो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं वह यह समझ लें कि मैं भी जीऊँ और दूसरों को भी जीने का अधिकार नहीं है उसे हम अपने अधिकार में से जीने का अधिकार दें। यह दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज है जीओ और जीने दो और दूसरी स्टेज

है- तुम भी जीओ और जो जी रहें हैं उन व्यक्तियों के पास जीने के अधिकार नहीं हैं और आपके पास ज्यादा हैं, तो आप उन्हें अधिकार दीजिए। जो आपको देता है आप भी उसको दीजिए। यह दूसरी स्टेज है और तीसरी स्टेज यह है कि जो आपको जीने का अधिकार नहीं देता है लेकिन आपके पास जीने के अधिकार बहुत ज्यादा हैं तो आप अधिकार नहीं देने वाले को भी आप अपने अधिकार में से जीने का अधिकार दीजिए। यह तीसरी स्टेज है, और चौथी स्टेज यह है कि आप दूसरों को जीने के लिए, दूसरों को जीवन दान देने के लिए आप अपनी जिदगी का भी बलिदान दे दीजिए, अपनी जिन्दगी को भी कुर्बान कर दीजिए। इस चौथी स्टेज पर जो चला जाता है वह आदमी परमात्मा के निकट आने लगता है, वह आदमी आगे बढ़ने लग जाता है। पर ऐसे आदमी दुनिया में बहुत कम हैं जो दूसरों को जीने के लिए अपने अधिकार दे सकते हैं।

एक बार मोरवी शहर में वर्षा के कारण अत्यधिक पानी आ गया था। बाघ भी पूरा भर गया था, और पूरे गांव में पानी ही पानी हो गया था। उसके कुछ समय बाद जब हम वहां पहुंचे तो एक श्रावक ने मुझे बताया कि आज से 7-8 महीने पहले यह बांध टूट गया, पूरा गांव पानी में था और हजारों आदमी बेघर हो गए थे। उस समय एक आदमी अपने मकान में बैठा था, वह आदमी देख रहा था कि पानी के अन्दर अनेक लोग बह रहे हैं। अनेक औरते बच्चे बहे जा रहे हैं, कुछ मरे हुए जा रहे हैं लेकिन कुछ जिन्दे भी जा रहे हैं। उसके मकान की भी एक मजिल पानी में थी, उसने क्या किया ? अपने मकान के झरोखे से एक डोरी बांधी और उस डोरी को अपनी पीठ से बांध लिया। उस पानी के बहाव में जो बच्चे, औरते जिन्दा बहे जा रहे थे। उनको बचाने के लिए वह पानी में कूद गया। वह कूदकर उन बहने वालों को पकड़ लेता और उस रस्सी के सहारे अपने मकान में आ जाता। इस प्रकार उसने एक दो नहीं बल्कि कई व्यक्तियों की जिन्दगी बचा ली। अनेक व्यक्तियों को पकड़कर अपने घर में ले आया। लेकिन वह एक बार पानी में कूदा और कूदने के बाद एक व्यक्ति को अपने घर में लाने की कोशिश कर रहा था कि खीचा-खाची के अन्दर रस्सी का फंदा टूट गया और दोनों ही डूब गए। उस व्यक्ति का आज तक पता नहीं। जिस व्यक्ति ने दूसरों की जिन्दगी की रक्षा के लिए अपनी जिदगी कुर्बान कर दी ऐसे व्यक्ति कम हैं, हमारे अन्दर दूसरों को बचाने की ताकत होनी चाहिए। जयपुर में भी एक जैनी थे जिन्होंने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। जयपुर के प्रधान

जिन्होंने जयपुर को बचाने के लिए अपनी कुर्बान दी थी। वैसी ही भावना हमारे में भी पैदा होनी चाहिए हम सबके अन्दर ऐसी भावना आएगी तो यह पर्व मनाना सार्थक हो सकता है। इसलिए मैंने माई और बहनो से कहा है हम अधिक से अधिक तप और सयम की आराधना करके अपने जीवन को सफल एवं सार्थक करते हुए देश की रक्षा के अन्दर भी यथायोग्य आर्थिक सहयोग प्रदान करें। इस भावना के साथ मैं अपने विषय को यही विराम दे रहा हूँ। अस्तु

□

संवत्सरी कैसे मनाएं

प्रज्ञाशील उपासको ! ध्यान केन्द्रित करिये, आज आपको यहा से कुछ न कुछ ग्रहण करके जाना है। इसलिए आप अपने विचारो को एकाग्र बनाइये, कानो को सजग करिये कि हमे आज कुछ न कुछ सुनना हे, कुछ न कुछ समझना हे, कुछ न कुछ सीखना है और यथा शक्ति जीवन को कुछ न कुछ बदलने का प्रयास करना है। इसके लिए मानस को सतर्क एव सावधान करना आवश्यक है।

श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने साधु जीवन स्वीकार करने के बाद चातुर्मास के 50 वे दिन इस सवत्सरी पर्व को मनाया था, ओर 70 दिन अवशेष रहे थे। भगवान महावीर ने चतुर्विध सघ को भी इस बात का निर्देश दिया है। वह निर्देश समवायाग सूत्र मे यथावत उल्लिखित हे कि "रमणे भगव महावीरे सवीसराइ मासे वइक्कते, सत्तरिएहि राइदिएहि सेसेहि वासावारा पज्जोसेवेई।"

चतुर्विध सघ चातुर्मास प्रारम से 50वे दिन सवत्सरी महापर्व की आराधना करे, उसे मनावे और बाद मे सत्तर दिन चातुर्मास के अवशेष रहने चाहिए। मगर आज के ज्योतिष विज्ञान ने इस परम्परा को, इस व्यवस्था को विश्रुखलित कर दिया है। क्योकि जब 4 महिने की जगह 5 महिने का चातुर्मास आता है, उस समय व्यवस्था बिगडने लगती है। यदि भादवा सुदी पचमी को सवत्सरी मनाने के आग्रह किया जाय तो, जब सावन दो होंगे तो वह सवत्सरी पचासवे दिन न होकर 80वे दिन आएगी और जब आसोज दो हो तो भादवा सुदी पचमी को सवत्सरी मनाने पर पीछे 70 दिन की जगह सौ दिन बच जाएंगे। ऐसी स्थिति मे कमी पहला नियम दूटेगा, तो कमी

दूसरा। इस प्रकार जब नियम भंग होते देखा, तब मूर्धन्य मुनिराजों ने दो से एक नियम तो सुरक्षित रह सके। इस दृष्टि से विचार किया कि चाहे दो भी महीना घटे, बड़े पर सवत्सरी 50वे दिन ही मनाने का निर्णय लिया, जिससे एक नियम सदा सुरक्षित रह सके।

उदय अस्त तिथि के कारण भी कभी-कभी सवत्सरी एक दिन अगे पीछे हो जाती है। किसी का यह मानना है कि सूर्योदय के समय जो तिथि हो उस उदय तिथि को मानकर सवत्सरी मनाई जाय, भले शाम के प्रतिक्रमण के समय छट्ट आ जाय और कईयो का मानना यह है कि उदय तिथि महत्त्वपूर्ण न होकर अस्त तिथि महत्त्वपूर्ण है। सूर्यास्त के समय अगर पचमी आ जाती है तो सूर्योदय के समय चाहे चौथ रही हो यदि सूर्यास्त के समय पचमी आ रही है, तो उसी दिन सवत्सरी मनाई जाय। क्योंकि सवत्सरी का प्रतिक्रमण ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है। अतः सूर्योदय के समय अगर चौथ हो, शाम को पचमी लग जाय तो सवत्सरी उसी दिन मनाना उपयुक्त है। साधुमार्गी परम्परा की यही धारणा है। चाहे सावन दो हो, चाहे भाद्रपद दो हो, चाहे आसोज दो हो। कोई भी महिना दो क्यों नहीं हो, हमें सवत्सरी 50वे दिन मना लेनी चाहिए। लेकिन अलग-अलग समाज के, सम्प्रदाय के, सघ मान्य मूर्धन्य सतो एव श्रावक-श्राविकाओं के द्वारा सवत्सरी चौथ को मनाई जाती है, तो कोई पाचम को मनाता है। इस स्थिति के कारण जैन समाज की बहुत बड़ी हसी होती है। लोग कहते हैं इतना बड़ा जैन समाज अपने आत्मारधना जीवन साधना के महत्त्वपूर्ण पर्व को भी एक दिन नहीं मना पा रहा है ?

जैन समाज को सवत्सरी के नाम से तो कम से कम एक हो जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए भोपालगढ़ के अन्दर स्थानीय इतिहासविद् परम श्रद्धेय आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज और वर्तमान में विराजित समता विमूति आचार्य श्री नानालाल जी महाराज, जो कि जैन समाज में ख्याति प्राप्त हैं। इन दो विद्वान साधनाशील, ज्ञानशील आचार्यों ने मिल कर यह निर्णय लिया कि, अगर सम्पूर्ण जैन समाज सवत्सरी को एक करना चाहता है और समाज की एकता के लिए अगर एक दिन सवत्सरी मनाना चाहता है तो हम दोनों आचार्य तैयार हैं। जो तिथि हमें बताई जाये चाहे वह तिथि हमारी परम्परा की नहीं रही हो, पांचम की जगह आसोज की क्यों न आ जाय ? कोई भी तिथि क्यों न हो, उस तिथि को सवत्सरी मना लेंगे। ऐसी आम समा में घोषणा की और उस घोषणा के अनुसृत्य आगे

प्रवर ने अपनी-अपनी परम्परा की तिथि समाज की एकता के लिए गौण कर के बता भी दिया। पूरा जैन समाज आचार्य श्री की इस बात को समझे ओर समझकर अपनी-अपनी अतिथियो को गौण कर सवत्सरी के लिए कोई नई तिथि निकाल दे तो यह जैन समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन आज हम सवत्सरी के नाम से एक नहीं हो पा रहे हैं तो हमारा क्षमापना पर्व मनाना कैसे सार्थक हो सकता है ? इसलिए हमें सबसे पहले यह बात समझना चाहिए कि सवत्सरी को एक दिन मनाने में गडबडी कहा हो रही है ? और क्यों गडबडी हो रही है ? अगर हम अपनी-अपनी तिथियो को गौण कर दे और जैन समाज की एकता के लिए हम किसी नई तिथि को मान ले तो हमारी सवत्सरी एक हो सकती है। इसके लिए हमें अपने मन और मस्तिष्क को एक रखना है। ताकि सवत्सरी की एकता में आने वाली बाधाएँ और दोष दूर हो सकें। पहली बात मैंने आपको सिद्धांत की समझा दी है।

अब दूसरी बात जो है वह यह है कि हमें सवत्सरी के रोज क्या करना चाहिए ? इस बात को हमें समझना है। हमने सवत्सरी की स्थिति को इस रूप में समझ लिया है कि आज उपवास करना है। धर्म स्थानक में जाकर थोड़ी देर बैठ जाना, थोड़ा बहुत सुनना, और एक दूसरे से मिलकर चले जाना, यह सवत्सरी है ? नहीं, सवत्सरी केवल जैन समाज का ही पर्व नहीं है। महावीर ने जो बात कही है, वह सम्पूर्ण विश्व के लिए है, सारे विश्व के लिए सवत्सरी पर्व है इसको मनाने में गूढ़ तथ्य छिपा है। गहरा विज्ञान रहा हुआ है। उस विज्ञान को अध्यात्म की गहराई में उतारे बिना अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, इस पर्व को मनाने वालों अध्यात्म प्रेमी साधक जहाँ अपने जीवन के अंतरंग रहस्यों को छूता है, वही वे विश्व स्तर पर अपनी भावना एवं मानसिकता का विकास करने की ओर गतिशील बनते हैं, जिनके सत्सानिध्य में राग-द्वेष, वैर विरोध, घृणा, द्वेष प्रतिशोधादि भावों का कालुष्य घुलता चला जाता है। इनका प्रभुत्व क्षीण होने की स्थिति अथवा उपशमनता को प्राप्त हो जाता है। भव्य दिव्य अध्यात्म प्रधान वायुमंडल बना रहता है अतः इसे मनाना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सवत्सरी के माध्यम से हम विश्व में मैत्री भाव का प्रसारण करते हैं, फेल रहे मानसिक प्रदूषण जन्य वैर विरोध, अपने पराये के क्षुद्र घेरे को समाप्त करते हैं जिससे सही वातावरण बनने लगता है। मन का मन से रिलेशन बनाते हैं और मन में उठने वाले जिन विचारों से पूरा वायुमण्डल प्रभावित हो रहा है और सारा का सारा वायु

मण्डल खराब हो रहा है, उस दूषित वायुमण्डल को विशुद्ध, सही बनाये रखने के लिए हमे सवत्सरी को मनाना सर्वाधिक ज्यादा आवश्यक है। देश का खतरा जितना शोर प्रदूषण से हो रहा है उससे भी अधिक खतरा मानसिक प्रदूषण का है। विचारो का प्रदूषण आज पूरे विश्व के अन्दर इतना जगमगा फैल गया है कि आज छोटे से छोटे बच्चे के अन्दर सुसस्कार पैदा नहीं हो पाते हैं, सही विचार नहीं आते हैं, गंदे विचार आते हैं, गंदी भावना जल्दी पैदा होती है। क्योंकि मानसिक प्रदूषण पूरे विश्व के अन्दर भारी स्तर पर फैल चुका है और फैलता चला जा रहा है। इस सवत्सरी के रोज हम उस मानसिक प्रदूषण का त्याग करने के लिए, मन का मन से सम्बन्ध जोड़ने के लिए अपनी भावना को समतामय बनाते हैं, क्षमामय बनाते हैं, जिससे की मानसिक प्रदूषण समाप्त हो। जिस मानसिक प्रदूषण से देश की स्थिति निरन्तर खराब बनती चली जा रही है, उस खतरनाक स्थिति को टालने के लिए सवत्सरी के रोज हम अपने मन को साफ करते हैं। हमारे मन में जो राग और द्वेष की भावनाएँ हैं, तेरे और मेरे के सकीर्ण विचार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह की दृष्टि वृत्तियाँ हैं जिसके कारण हमारी आत्मा खराब होती है, विकृत भाव को प्राप्त होती है और उस सोच से पूरा वायुमण्डल खराब होता है वह वायु प्रदूषण पूरे विश्व को प्रभावित करता है।

अमेरिका के वैज्ञानिक रूडॉल्फ ने दुनिया के सामने यह प्रयोग करके बतया कि जैसे पानी का गिलास है, उस पानी के गिलास को किसी व्यक्ति ने अपने हाथ में उठाया और अपने मन में क्रोधपूर्ण विचार किने, द्वेषपूर्ण विचार किये, घृणापूर्ण विचार किये और उसके बाद उस गिलास के पानी को किसी व्यक्ति को पिला दिया। पानी पीने के बाद उस व्यक्ति के दिमाग में भी उसके प्रति क्रोध पैदा हो गया, घृणा पैदा हो गई, द्वेष पैदा हो गया। इस प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक रूडॉल्फ ने यह सिद्ध कर दिया दुनिया के सामने कि हमारे सोचने का दुनिया के पदार्थों पर केमिकली तो नहीं, किन्तु गुणवत्ता प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसा हम सोचेंगे उस सोच के अनुसार वस्तुएँ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। इसलिए हमे अपनी सोच को बदलना सवत्सरी ज्यादा जरूरी है।

रूसी वैज्ञानिक वासीलियेव और कामिनिएव का टैलीरथी सम्प्रदाय विचारो का आदान-प्रदान पूरे वैज्ञानिक जगत् में एक क्रांति मत्ता गया था। वैज्ञानिक जगत् में वनस्पति विज्ञान, जिसको अपने गुना होगा कि वैज्ञानिक वेकेस्टर ने वनस्पतियों पर प्रयोग किया और उस प्रयोग में यह बताया कि

अगर हम वनस्पति के प्रति भी बुरे विचार करते हैं तो वनस्पति भी मुरझा जाती है। उस वनस्पति के अन्दर भी आपके विचारों से प्रकपन पैदा होने लगता है। उसके अन्दर भी उन्होंने प्रयोग किया कि किसी आदमी ने वनस्पति के प्रति बुरा चिन्तन किया तो उस वनस्पति के साथ में जो गेल्बेनो मीटर की मशीन फिट थी, उस मशीन की सुइया बड़ी तेजी के साथ हिलने लग गई। वैज्ञानिक वेकेस्टर ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अगर हम वनस्पति के प्रति भी बुरा सोचते हैं तो वह वनस्पति भी प्रकपित होने लगती है। इन सारी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसा हम सोचते हैं उस सोच का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। भगवान महावीर ने इस सवत्सरी के रोज पूरे विश्व के अन्दर फैले हुए दूषित वायुमण्डल को समाप्त करने के लिए यह कहा कि ससार के सभी चिन्तनशील प्राणी यह चिन्तन करे कि—

मैं ससार की समस्त आत्माओं से क्षमायाचना करता हूँ, मैं ससार की समस्त आत्माओं के साथ मैत्री भाव कायम करता हूँ। आपका यह विचार पूरे विश्व में फैलेगा, फैल करके उस वायुमण्डल को साफ करने लगेगा, उसके अन्दर आने वाली विकृति को साफ करने लगेगा। आज के वैज्ञानिक शोर प्रदूषण को रोकने के लिए सोच रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा मानसिक प्रदूषण को रोकने के लिए सोचना जरूरी हो गया है। आज नहीं कल, कल नहीं परसो उन्हें महावीर के सिद्धान्तों पर आना होगा और वैज्ञानिकों को मानसिक प्रदूषण को रोकने की बात सोचनी होगी और जिस दिन भी वैज्ञानिक मानसिक प्रदूषण को रोकने की बात सोचेंगे उस दिन पूरे विश्व के अन्दर सवत्सरी का मूल्यांकन सामने आ जायेगा कि भगवान महावीर ने क्यों सवत्सरी मनाने की बात कही है। आज हम माने या नहीं माने लेकिन फोरेन के अन्दर इस बात को बहुत अच्छी तरह से लोग मानने लग गये हैं।

मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अमेरिका के अन्दर न्यूयार्क में घटना घटित हुई स्टेट बैंक में, जिस स्टेट बैंक के अन्दर काउन्टर के ऊपर जहाँ कैश-राशि दी जाती है वहाँ छह काउन्टर लगे हुए हैं और उन छहों काउन्टरों पर कहते हैं प्रतिदिन करोड़ों का लेन-देन होता है। उन काउन्टरों में से एक काउन्टर पर एक व्यक्ति बैठा था, जिस व्यक्ति का नाम था, लाम्यु जॉन। उस लाम्यु जॉन के काउन्टर पर बड़ी भीड़ लगी रहती थी, उसके पास में पैसा लेने के लिए एक लम्बी लाईन लगी रहती थी दूर-दूर तक, जबकि दूसरे काउन्टर खाली पड़े हैं, उन काउन्टरों पर कोई भी

नहीं खडा है फिर भी लोग अपना टाइम खराब करके उस काउन्टर पर खडे रहते थे। स्टेट बैंक के मैनेजर ने जब यह बात देखी तो उसने सोचा अरे, इतने लोग लॉम्बु जॉन के पास क्यों खडे रहते हैं ? क्या बात है ? तो उस बैंक मैनेजर ने उस काउन्टर पर खडे अगदमियों में से एक को अपने पास बुलाया और उस व्यक्ति से पूछा, कि तुम जॉन के काउन्टर पर क्यों खडे हो ? दूसरे काउन्टर पर क्यों नहीं खडे हो जाते ? तो उसने कहा— हम इस व्यक्ति से पैसा लेते हैं तो हमें वह पैसा बरकत हो जाता है हमारे अच्छे काम में आता है।

यह कोई बात हुई कि इससे पैसा लेने से बरकत हो जाय मैनेजर ने समझ में नहीं आया। उसने दूसरे व्यक्ति को बुलाया और उस से पूछा कि तुम यहा क्यों खडे हो ? तो वह कहता है—इस व्यक्ति से पैसा लेने से हमारे सारे काम सरल हो जाते हैं। मैनेजर को फिर भी समझ में नहीं आया। तब तीसरे व्यक्ति को बुलाया। तीसरा व्यक्ति एक महिला थी उसका नाम मरी रीटा हेवर्थ। वह महिला जब गई तब मैनेजर ने उससे पूछा कि तुम लॉम्बु जॉन के काउन्टर पर क्यों खडी हो ? तो वह बोलती है कि साहब इससे पैसा लेने से मेरी जिन्दगी में चमत्कार घटित हुआ। मैनेजर ने कहा— क्या चमत्कार ? तो वह बोलती है कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मेरा एक प्रेमी है, मेरा प्रेमी किसी उस व्यक्ति के साथ था और हम प्यार किया करता थे। एक दिन मेरे प्रेमी को मालूम हुआ कि मेरा और मेरे पति का बैंक के अन्दर पैसा जमा है तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम पैसे निकाल लो और अपना पैसा इस जगह से भाग जाते हैं और दूसरी जगह आराम से रहेगे। मैं उसकी बात मान आ गई। मेरा वह प्रेमी मुझे यहा लेकर आया मैं काउन्टर पर आई और मैं बैंक पर दस्तखत करके बैंक में से अपना जितना भी पैसा जमा था उस सब पैसे को निकाला। लॉम्बु जॉन ने मुझे सारा पैसा केश राशि के रूप में दिया। ज्योंही वह केश मेरे हाथ में आया, त्योंही मेरे विचार घूम, भर दिमाग में परिवर्तन आया। मैंने सोचा कि इतना पैसा मैंने ले तो लिया और मैं अपनी प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा प्रेमी पैसा न निकालने के बाद मुझे छोड सकता है। इसलिए मुझे प्रेमी के साथ में अपना पति की मदद को बर्बाद नहीं करना चाहिये, यह विचार इस लॉम्बु जॉन के काउन्टर पर पैसा लेते समय मेरे दिमाग में आया। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उसी समय से पैसे पुन वही बैंक में जमा करा दिये और मैं स्वयं बुधवार की रात को दरवाजे से अपने घर चली गई। मैंने अपनी पति की मुच ली। यह सब...

मेरे मन मे उस लॉम्यु जॉन से केश लेने के कारण से बनी है। लॉम्यु जॉन की आत्मा कोई ईश्वर का रूप है, इस से ऐसे विचार पैदा हुए/हो रहे हैं।

मैनेजर ने एक के बाद एक कई व्यक्तियों को बुलाया। उनमे से एक व्यक्ति ने आचर्यजनक बात बताई। उसने कहा कि मैं वेश्यागृह मे जाता था। अपना सारा पैसा वेश्यागृह मे लगाता था। जिस दिन मैंने लॉम्यु जॉन के काउन्टर से पैसे निकाले, उस दिन मेरा दिमाग बदल गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं जो काम कर रहा हू, वह बहुत खराब काम है, बहुत गलत काम है, मैं पैसे की बर्बादी कर रहा हू। उसके बाद मैंने गिरजाघर जाकर यह निर्णय ले लिया कि आज के बाद मैं कभी भी वेश्यागृह नही जाऊंगा। रात मे मुझे सपना आया। यह चमत्कार लॉम्यु जॉन के कारण से हुआ है। बैंक का मैनेजर विचार मे पड गया। उसने कहा लॉम्यु जॉन मे इतनी ताकत कहा से आ गई। यह कैसे चमत्कार कर रहा है। मैनेजर ने लॉम्यु जॉन को बुलाया और कहा कि तुम यह बताओ कि तुम्हारे काउन्टर के ऊपर इतने लोग क्यों खडे रहते हैं ? इस बात को मुझे समझाओ। लॉम्यु जॉन ने कहा साहब, मैं कोई भगवान नही हू। मैं कोई ईश्वर नही हू, मैं कोई परमात्मा नही हू, लेकिन आप ध्यान से सुनिये मैं एक पादरी का बेटा हूँ। पेरे पिता पादरी रहे हैं, मेरी माता सदाचारिणी रही है। मुझे जोखिम भरी नौकरी मिली है, मेरे दिल मे सदेव यही भावना रहती है, मैं यही सोचता रहता हू कि ससार के सभी प्राणियों का कल्याण हो। उसने कहा, मेरे पास नौकरी खतरे की है, रिसक की है, पैसे का लेन-देन है, ऐसी स्थिति मे मेरे काउन्टर पर जो भी व्यक्ति केश-राशि लेने आता है, जिस समय मैं उसे पैसे देता हू, उस समय एक बात मुह से बोलता हू। वह क्या बोलते हो-“ मैं गॉड ब्लेस यू” उसने कहा कि मैं रोज यह बोलता हू। हे, ईश्वर, तुम सभी का कल्याण करो, इस सामने वाले का कल्याण कर दो, इसका उद्धार हो जाय। इस बात को अपने दिमाग मे रखता हू, इस बात को निरन्तर बोलता हू। मैं इसके अलावा कुछ नही जानता हू। बैंक मैनेजर ने सारी बातों की समीक्षा की, सारी बातों की समीक्षा करने के बाद इस बात का निर्णय लिया कि जो कुछ भी चमत्कार है, केवल इन शब्दों का है “ मैं गॉड ब्लेस यू”।

इसके बाद उस बैंक मैनेजर ने न्यूयार्क की स्टेट बैंक के अन्दर यह वाक्य बैंक के मेन गेट-द्वार पर लगा दिया, बैंक की खिडकियों पर लगा दिया कि अगर हम सामने वाले का कल्याण चाहते हैं तो सामने वाले का दिमाग बदल सकते हैं, उसके विचार बदल सकते हैं। यह बात भारत मे नही,

अमेरिका के न्यूयार्क के अन्दर घटित हुई। आज सारे न्यूयार्क के लोग इस बात को मानने लग गये हैं। हम जो कुछ भी चिन्तन करते हैं, उसका प्रभाव सामने वाले के मन पर निश्चित रूप से पड़ता है।

सवत्सरी के दिन यह कहा जाता है कि आप लोग दूसरों के प्रति शुद्ध भावना रखिये, दूसरों के प्रति शुद्ध चिन्तन रखिये। अपने मन के अन्दर ईर्ष्या को समाप्त करिये, घृणा को समाप्त करिये, द्वेष को समाप्त करिये निश्चित रूप से उसका प्रभाव सामने वाले इंसान पर पड़ेगा। भगवान महावीर कहते हैं कि ससार की समस्त आत्माओं के साथ हम क्षमायाचना करते हैं।

आज के विज्ञान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आत्मा से आत्मा का संबंध करना सीखिये। जब तक इस बात को गहराई से नहीं समझेगे, तब तक हमारा सवत्सरी पर्व मनाना सार्थक नहीं हो सकता। आप लोग सवत्सरी कैसे मनाते हैं ? उपवास कर लिया, भूखे रह लिये, मुँह पर पट्टी बांध ली, ये सब तो शरीर की साधना है। यदि भूखे रहे तो केवल शरीर को भूखा रखा। आपने मन की साधना क्या की ? यदि आपने मन की साधना नहीं की तो वह साधना आत्मा तक नहीं पहुँच सकती। आत्मा तक साधना को पहुँचाने के लिए काया से साधना करनी होगी ? मन से साधना करनी होगी ? वचन से साधना करनी होगी ? काया की साधना मात्र आयेगी और मन की साधना आत्मा तक जायेगी। हम अपने विचारों से समन्वय करके रहे। इसलिए सवत्सरी के रोज आप इस बात का विचार कीजिये कि हमारा किसी के साथ में कोई झगडा हुआ हो, क्लेश हुआ हो, विवाद हुआ हो तो उस आज के रोज अपने दिल, दिमाग से निकाल दीजिये अपने दिल में उनके प्रति अपनी शुभमंगलमय भावनाओं को, स्थान दीजिये। आपकी भावना निर्मल बन गई तो उसका सबसे पहले आपकी आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा। जब आत्मा के ऊपर प्रभाव होगा तो सारे विश्व में प्रभाव होगा। सवत्सरी का यह पहला तत्त्व है जो मैंने आपको बताया है। आप जीवन में मैत्री भाव को कैसे कायम किया जाय ? आत्मा से आत्मा को कैसे समझा जाय ?

भगवान महावीर ने बताया है कि हम अपनी आत्मा की आभ्यास करने की कोशिश करें, जन्म-जन्म के उन अपराधों की आलोचना करें, उन अपराधों को धोने की कोशिश करें। आज का इंसान अपने गुणों की दृष्टि आया है, अपनी झूठी प्रशंसा सुनता आया है, अपनी झूठी प्रशंसा करता आया है, लेकिन हर इंसान के अन्दर कोई न कोई कमी होती है, हर इंसान में कमी

न कोई गलत काम होता है, अपराध करता है, उस अपराध की आलोच नहीं करके वह उस अपराध को दुनिया से छिपाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा को सार्थक नहीं बना सकता। हमे अपने अपराधो पर आज के रोज सोचना है, आज के रोज दिमाग मे यह लाया जाय कि एक साल मे हमारी आत्मा ने क्या-क्या अपराध किये हैं ? आपने राष्ट्र के नेता ठक्कर बाबा का नाम सुना होगा। जिस समय ठक्कर बाबा की जन्म जयती मनाई जा रही थी, उस समय वे 80 वर्ष के थे। राष्ट्र के बड़े-बड़े नेता उनकी जन्म जयती मे आये थे और लोग उनके गुणगान गा रहे थे कि आप बहुत अच्छे, बहुत सात्विक हैं और बहुत चरित्रवान परोपकारी आदमी हैं जिन्होने देश की भारी सेवा की है। इस तरीके से उस ठक्कर बाबा की भारी मात्रा मे प्रशंसा हो रही थी। उस वक्त ठक्कर बाबा खडे हुए और कहा आप सब लोगो ने मेरी बाहरी जिन्दगी को देखा है, आपने मेरी ऊपर की जिन्दगी देखी है। लेकिन मेरे अपराध मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे अपराध मुझे खा रहे हैं, वे कह रहे हैं कि तेरी जिन्दगी अन्दर से खराब है। ऐसा कहते हुए उस समय उस साहसिक ठक्कर बाबा ने भीड भरे अभिनन्दन के बीच मे, महोत्सव के बीच मे एक बात स्पष्ट शब्दो मे कही— कि मैंने अपनी पूरी जिन्दगी मे दो बार परस्त्रीगमन किया है, दो बार रिश्वत ली है। यह बात मैंने महात्मागाधी को कह दी है लेकिन महात्मा गाधी के बाद मैं दुनिया के सामने भी यह बात कर दू, जिससे दुनिया को भी यह मालूम हो जाय कि मैंने ऐसे गलत काम भी किये हैं। इस बात को ठक्कर बाबा ने दुनिया के सामने जन्मोत्सव के रोज रखा था।

है किसी जैनी मे यह ताकत, कि वह अपने अपराध को इस समा के बीच मे आकर स्वीकार करे, कोई यह भी कहे कि मैंने अपनी जिन्दगी मे ये अपराध किये हैं। कोई चोरी की है, कोई अत्याचार किया है, कोई बदमाशी की है ? किसी की धरोहर दबाई हो, धोखा दिया हो, हत्या की हो इत्यादि जो-जो अपराध हैं उन हुए अपराधो को स्वीकार करने वाला कौन महिला होगी, कौन पुरुष होगा ? हम आलोचना करना जानते हैं, हम सवत्सरी मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सवत्सरी मनाने के लिए हमे मन का उपवास करना होगा। हमारे मन मे जो पाप मय विचार भरे पडे हैं, जो हमने जिन्दगी मे अपराध किये हैं, उन अपराधो को आज के रोज सोचना होगा। जब तक उन अपराधो के विषय मे नहीं सोचेगे तो वे अपराध एक कुण्ठा का रूप ले लेगे, ग्रथि बन जायेगे अन्तर मे और वह ग्रन्थि हमे दिन-रात सताती

रहेगी। आज अगर हमारे मन में क्लेश पैदा हो गया तो हमारे शरीर-स्वास्थ्य भी स्वस्थ नहीं रह सकता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने मन को स्वस्थ रखना होता है।

जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो ही हमारा शरीर सुचारु रूप से स्वस्थ तरीके से चल सकेगा। मन को स्वस्थ बनाने के लिए यह सवत्सरी पर्व है। इस दिन यह सोचें कि हमसे जो अपराध हुए हैं, उसे दुनिया तो नहीं जानती लेकिन मैं स्वयं तो जानता हूँ, उन अपराधों को सोच कर उन से धृष्टता को उन्हे छोड़ने का प्रयास करें, उन्हें दिल से खत्म करने का प्रयास करें। मृत्यु के सामने एकान्त में सब कुछ कहकर प्रायश्चित्त लेकर मन हल्का कर लें। तो कही जाकर आपके मन की ग्रन्थि खुलेगी, मन के विचार सही बनेंगे, तब आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो, व्यक्ति जब सोया रहता है उसका मन उसके दिमाग में तनाव रहा है ? टेशन रहता है ? क्यों रहता है, इसलिए कि उसने जिन्दगी में बहुत सारे अपराध किये हैं। अपराध होना कोई कृत्य बर्ना बात नहीं है लेकिन अपराध को स्वीकार कर लेना, अपराध की आलोचना का प्रायश्चित्त ले लेना, यह बहुत बड़ी बात है। भगवान महावीर ने इस सवत्सरी के रोज अपने भाइयों को यह सदेश दिया कि अपनी जिन्दगी के अन्दर कोई भी अपराध हो गया हो, किसी तरह का गलत काम हो गया हो किसी तरह की गलती हो गई हो तो आज के रोज अपने सारे अपराधों को मान कर अपने मन की ग्रन्थि को खोल कर अपने मन को साफ कर लें, शुद्ध बना लें। जब व्यक्ति का मन शुद्ध बन जायेगा निर्मल हो जायेगा तो उसकी आत्मा भी निश्चित रूप से शांति मिलेगी। अब आप ही सोचिये बन्धुओं- आज के लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार सवत्सरी मना रहे हैं ? आप क्या कर रहे हैं आज के रोज ? इस रोज भी दूसरों को आलोचना करना, निंदा करना नहीं छोड़ें। सवत्सरी के रोज भी कईयों का मन शांत नहीं रहता, मन में समझ नहीं आती आत्म चिंतन नहीं रहता तो कैसे मन पवित्र बनेगा। अगर हम अपने मन को पवित्र बनाना है तो भगवान महावीर के इस सिद्धान्त को समझना होगा कि हम अपने मन की सारी ग्रन्थियों को खोलकर क्षमायाचना करें, एक दूसरे के साथ मैत्रीभाव कायम करें।

यह पर्व जैनियों का ही पर्व नहीं है, यह पूरे विश्व का पर्व है। पूरे विश्व के अन्दर शांति फैलाने में जैनियों का सबसे बड़ा योगदान है। जैन धर्म के इस बात को समझ जाये और इस सवत्सरी पर्व को सही ढंग से मना लें। निश्चित रूप से आज के वैज्ञानिकों को भी सोचना पड़ेगा कि हमें अपने

सवत्सरी मनानी होगी। आपने सुना होगा—अभी पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के अन्दर हुआ, उसके अन्दर हुए निर्णय दुनिया के सामने आये, उसमें यह कहा गया कि शोर प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकना होगा तथा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वनस्पति की रक्षा करना बहुत जरूरी है। वनस्पति की रक्षा होगी तो वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है और व्यक्ति की जिन्दगी में जीवितता लाई जा सकती है। इस बात का जिक्र ब्राजील के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। आने वाला भविष्य यह बतायेगा कि अगर विश्व के लोगों को मानसिक शांति देनी है, मन को शांत बनाये रखना है तो विश्व भर के अन्दर हमें सवत्सरी मनानी होगी, दुनिया से क्षमायाचना करनी होगी, दुनिया को मंत्रीभाव का महत्त्व समझना होगा। यह बात भी निकट भविष्य के अन्दर आप देखेंगे वैज्ञानिक लोग मानने लग जायेंगे क्योंकि वैज्ञानिकों ने इतना तो मान ही लिया है कि अगर हमें आत्मा से आत्मा का सबंध कायम करना है तो निश्चित रूप से परस्पर मंत्री भाव लाना होगा और सवत्सरी का भी मूल उद्देश्य यही है।

इस सवत्सरी पर्व को मनाने का आपको कुछ प्रेक्टिकल प्रयोग कराना चाहता हूँ। केवल हमें प्रवचन ही नहीं सुनना है, अपनी जिन्दगी को शुद्ध और साफ करने के लिए कुछ प्रेक्टिकल प्रयोग करना है। उस प्रेक्टिकल प्रयोग में आने के लिए आप शांति के साथ बैठ जाइये, सब पालथी मार कर बंद जाइये। अब मैं आपको सवत्सरी कैसे मनाई जाती है इसका प्रेक्टिकल प्रयोग बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी आत्मा की आलोचना कैसे करे ? अपनी आत्मा की शुद्धि कैसे करे ? कैसे इस सवत्सरी को मनाये ? मैं इस प्रवचन के माध्यम से ही आपको सवत्सरी मनाने का सही तरीका बना रहा हूँ। आप खुद ध्यान में प्रवेश करके अपने आप को अपने सामने खड़ा करे अपनी जिन्दगी को देखने का प्रयास करे। आपने सही ढंग से अपनी जिन्दगी को देख लिया तो निश्चित रूप से सवत्सरी सही ढंग से मना लेंगे। इसलिए आप इस सवत्सरी को सही ढंग से मनाने के लिए ध्यान में उतरने की कोशिश करिये।

जरा सोचिए कि हमने बीते एक वर्ष में कितने जीवों की हत्या की, कितने पशु-पक्षी हमारे हाथों से मारे गये। सोचिए, हमने कितने लोगों की हिंसाएं की हैं। जरा अरिहत भगवान की साक्षी से सोचें कि साल भर में मैंने कितनी हिंसा की। जान या अनजान में जो हिंसा हुई है मैं अरिहत भगवान की साक्षी में उन सारे पापों से अपने मन को दूर ले जाता हूँ। जो हिंसा मैंने

की है उस हिस्सा के अपराध को छोड़ता हूँ। मैंने परिवार के निमित्त स्वामी को चलाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए जितना भी झूठ बोला है जितनी गलत बातें कही हैं, जो गलत बातें दिमाग में बरी हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने झूठे प्लस्टर लगाये हैं और आज अरिहत भगवान की साक्षी से मैं उन सारे अपराध को छोड़ता हूँ। मैं अरिहत भगवान के सामने अपनी आत्मा को खोलकर रखता हूँ। मैंने जितनी भी गलत बातें बोली हैं, झूठ बोला है, उनको गलत मानता हूँ, पापपूर्ण मानता हूँ और उनको छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। जितनी भी चोरिया की हैं, अपराध किए हैं उनको भी छोड़ता हूँ। अब्रह्मचर्य ने मेरी आत्मा में प्रवेश किया है, पराई स्त्रियों के साथ भ्रम बर्ताव किया, दूसरी स्त्रियों को गलत ढंग से देखा है या स्त्रियों के प्रति माया में बुरी भावना पैदा की है तो अपने अपराध को स्वीकार कीजिए कि मेरे माया में जो गलत भाव पैदा हुए हैं, जो गलत काम किए हैं, कुवेष्टाए की आप हैं मैं अरिहत भगवान की साक्षी से उन सारी विकारी भावनाओं का त्याग करता हूँ, मैं अपनी बुराइयों को स्वीकार करता हूँ और उनको छोड़ता हूँ। इस तरह से आप अपने अपराधों को छोड़ने का प्रयास कीजिए। मैंने अच्छे बुरे का ध्यान नहीं किया और पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को ठगने का प्रयास किया। मैं उन सारे व्यक्तियों के साथ में हुए अपराधों को स्वीकार करने के साथ क्षमायाचना करता हूँ, मैत्रीभाव कायम करता हूँ। यह अपने माया में भावना करिये। मैंने क्रोध के वशीभूत होकर उचित-अनुचित बातें कही हैं किसी को गाली दी हो तो मैं उन पापों को छोड़ता हूँ। मैं बहुत बड़ा सोचने वाला बहुत पैसे वाला हूँ, ऐसा सोचकर नौकरों के साथ, मुनिगो के साथ, परिवार के साथ, अहंकार के वश दुर्व्यवहार किया हो, यदि कोई अपमान की बातें कही हो, उनकी निन्दा की हो, तो आप सोचिए, उस बात को मैं छोड़ता हूँ उस बात की मैं निन्दा करता हूँ, उस गलती को स्वीकार करता हूँ। इस तरह से आप अपने अहंकार को निकालिए। एक-दूसरे के साथ छल चमत्कार किया है, एक-दूसरे को ठगने का प्रयास किया है, लोग के वशीभूत होकर उनके हितों को चोट पहुंचाई है, उन्हें नुकसान पहुंचाया है तो आज मैं उनको स्वीकार करता हूँ। मैंने किसी की निन्दा की है, किसी की इज्जत पर चोट पहुंचाई है तो मैं दिल से उस दोष को स्वीकार करता हूँ। शिखा की निन्दा चुगलिया की है, किसी की झूठी बात की है तो उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इस एक वर्ष की फिल्म को अपने दिमाग में लाइव और इस फिल्म की एडिटिंग करिये। जो चीजें गलत हुई हैं उनको हटा दीजिए।

पितृचर साफ हो जाय, वह क्लीयर हो जाय और सोचिए भगवान कृपा बरसा रहा है इस कृपा से मेरे सारे पाप धुल रहे हैं।

आपका मानसिक चिन्तन आपकी आत्मा को पवित्र अथवा दूषित बनाता है। वैज्ञानिको ने इस बात को मान लिया है। व्यक्ति जो सोचता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से उसकी आत्मा पर पडता है। इसलिए आत्मा को प्रभावित करने के लिए मन से शुद्ध चिन्तन करने का प्रयास कीजिए ताकि सारे पापो को दूर करने के बाद आत्मा शुद्ध हो जाय।

आप सोचिए कि मैंने जीवो की रक्षा के लिए कितने काम किए हैं ? मैंने इसान की भलाई के लिए कौनसा त्याग किया है ? ऐसे काम अपने दिमाग मे मत लाइये जिसमे आपको कोई लाभ न हो। यदि साल भर मे ऐसा कोई काम नही किया हो तो यह निश्चित कीजिए कि भविष्य मे एक काम ऐसा करुगा जो सच्ची इसानियत का होगा ? जीवो की रक्षा करने के लिए कोई न कोई ऐसा काम निश्चित रूप से भविष्य मे करुगा, यह सकल्प अपने दिल और दिमाग मे पक्का कीजिए तब जाकर आपकी आत्मा ऊपर उडेगी। साथ ही आप सोचिए कि मैं ससार की समस्त आत्माओ के साथ मैत्री सबध कायम कर रहा हू। ध्यान लगाइये, ससार की आत्माए जो आकाश मे हैं, धरती पर हैं, किसी भी भाग पर ब्यो न हो उन सारी आत्माओ के साथ मैं मैत्री सबध जोडता हू। वे मेरी हैं मैं उनका हू, उनकी आत्मा मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा उनकी आत्मा है। इस तरह का विचार अपने भीतर जमाइये, अपने मन मे इस तरह का चिन्तन लाइये। आपकी आत्मा निर्मल बनेगी, पवित्र बनेगी निर्मलता को प्राप्त कर सकेगी। अपने मन की वृत्तियो को निर्मल बनाने के लिए आपको अपनी आत्मा के साथ रिलेशन कायम करना होगा, टैलीपैथी। टैलीपैथी रिलेशन जब सही ढग से कायम होगा तब आपकी आत्मा का कल्याण होगा। अब आप एक मिनट के लिए आखे बंद कर ले और परमात्मा का चितन करे, अरिहत भगवान को देखने की कोशिश करे। उनकी दृष्टि के साथ अपनी दृष्टि मिलाए। एक मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइये और परमात्मा के चरणो मे अपने अस्तित्व को समर्पित कर दीजिए। चुप हो जाइये और परमात्मा के साथ अपने अस्तित्व को मिला दीजिए। प्रभु को सच्चे दिल से स्मरण करने का प्रयास कीजिए। (एक मिनट का मौन)

मैंने आपके सामने सामूहिक रूप से ध्यान की प्रक्रिया जो सबत्सरी के दिन की जाती है उसका सामान्य ज्ञान आपको दिया है। जब नी समय मिले आपको चिन्तन करे। अपनी आत्मा को पावन बनाने का प्रयास करना

है तो इस बात को जीवन में गहराई के साथ उतारना होगा जिससे जोड़ना होगा। जो व्यक्ति सच्चे दिल से अपनी आत्मा की आलोचना करता है उस व्यक्ति का बड़े से बड़ा पाप भी धुल जाता है, उसका पाप धुल हो जाती है।

✓ मैं इतिहास की एक घटना आपको बताता हूँ। इससे आपको पता होगा कि बड़े से बड़े पाप की भी सवत्सरी के रोज दिल से अपनी आलोचना कर ली जाय, अपना पाप स्वीकार कर लिया जाय तो पाप धुल जाता है। एक आचार्य महाराज थे। उन्होंने एक जगह चातुर्मास किया। उस चातुर्मास में उनके पास बहुत सारे साधु थे। उनमें एक छोटा साधु जो बहुत सुन्दर था, नौजवान था। उस नौजवान साधु को गोचरी भेजा गया। गोचरी के लिए जब वह किसी घर में गया तो उस घर में एक अकेली महिला थी। उसका पति विदेश में रहता था। उस महिला ने साधु को देख विकारी भावना आ गयी, गलत भावना आ गयी। उस महिला ने क्या किया? अपना मेन गेट मुख्या द्वार बंद कर लिया। बंद करके वह वह महिला महाराज को अदर ले जाती है। बहुत अदर ले जाती है। के बाद वह कहती है कि महाराज! आप क्यों इस ससार को छोड़कर इतने कोमल शरीर को, सुन्दर शरीर को बर्बाद कर रहे हो। मेरे सारे सारे ससार का सुख भोगिये और ऐसी आराम करिये। यह सारी सारी बातें कहो हो जाएगी। इस प्रकार कहा तो महाराज ने समझाया मैं ससार को छोड़ रहा हूँ। ससार की सारी महिलाएँ मेरे लिए माता और गृहिणी हैं, इसका मैं नहीं कर सकता। उस महिला ने महाराज को बहुत समझाने की कोशिश की दुनिया भर के प्रलोगन दिये, लेकिन वे महाराज अडिग रहे। फिर हुआ। तब महिला ने सोचा कि बात तो कह दी लेकिन ये मेरी बात नहीं मानी वह खाली जा रही है। अब ये अपने गुरु महाराज के पास जाये। महाराज के सामने मेरी सारी बात कह दी तो इज्जत मिट्टी में मिट्टी बन गई। ऐसा सोचकर उस महिला ने एक लकड़ी उठाई और महाराज के सामने मारी। लोच कराया हुआ था, गरिष्ठक कच्चा था लकड़ी के अण्डे से महाराज नीचे गिर गये। नाक से रून आने लग गया और शरीर में महाराज खत्म हो गये। महिला ने देखा कि महाराज तो यम के सामने गये। उसे यह सभावना नहीं थी लेकिन अब क्या हो क्या हुआ। उस समय के लिए दिग्मूढ सी हो गई। फिर उसने महाराज के शरीर को महाराज को दफना दिया उसे टुक दिया। टुकने के बाद वह फिर से

और सोचने लगी कि, अब मुझे कोई जानने वाला नहीं है, किसी को भी मेरा अपराध मालूम नहीं होगा। उसने ऐसा सोचकर दरवाजा खोल दिया जिससे किसी को वहम नहीं हो। इधर स्थानक के अन्दर महाराज इतजार कर रहे थे कि मेरा प्रिय छोटा साधु गोचरी के लिए गया अब तक नहीं आया। एक घटा हो गया, दो घटे हो गये, तीन घटे हो गये। फिर भी वह नहीं आया तो महाराज ने श्रावक और श्राविकाओं को बुलाया और सारी बात समझाई।

श्रावक-श्राविकाओं ने खोज करनी चालू की। घर-घर, गली-गली में खोज की, जगल में खोज की। महाराज हो तो मिले। उन्होंने तो अपनी साधना में दृढ़ रहकर शरीर को छोड़ दिया था। एक दिन बीत गया। आचार्य महाराज ने भोजन नहीं किया, साधुओं ने भोजन नहीं किया। जब तक महाराज नहीं मिले तब तक क्या करे। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन भी खोज की। तीसरा दिन भी गया। तीन दिन हो गये। पूरा साधु समाज और आचार्य महाराज भूखे बैठे थे। लेकिन वह साधु नहीं मिला। यह बात उस महिला को मालूम हुई। उसने सोचा कि मेरी पाप वासना के कारण एक साधु मर गया और उसके बाद पूरे साधु भूखे बैठे हैं, खुद आचार्य महाराज भूखे बैठे हैं। तीन दिन हो गये किसी ने आहार नहीं किया। उस महिला को उसका पाप खाने लगा, महिला अन्दर ही अन्दर घबराने लगी। मैं कितनी पापिनी हूँ, अत्याचारिणी हूँ, सत घातिनी हूँ। मैंने साधु की हत्या कर दी, उसे मार डाला। मैंने घोर पाप किया है। उसकी आत्मा उसी को खाने लगी, उसका पाप उसी को कचोटने लगा। अब उसे न तो सोना अच्छा लगता है न पीना अच्छा लगता है। उसका जीना हराम हो गया तो मरना भी दुष्कर हो गया। चिता करने लगी। दुःखी हो गई। आखिर उससे रहा नहीं गया। वह अपने घर से निकल कर स्थानक में आई। वहाँ आकर उसने आचार्य महाराज को कहा कि हे आचार्य देव। मैं आप से एकांत में बात करना चाहती हूँ। मुझे कुछ समय चाहिए। महाराज ने एक भाई को दूर खड़ा कर दिया बोलो तुम्हें क्या कहना है। लेकिन उससे बोलते नहीं बन रहा था कहने लगी कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या किया है ? उसने साहस बटोर हिम्मत कर कहा कि आपका प्रिय चेला, जो बहुत गुणवान था, सुन्दर था। वे मेरे घर निःशर्त आये थे। मैं अकेली थी। मैंने उनकी जवानी को देखकर, रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। मेरे पति विदेश हैं। उस हवेली के अंदर उँगरें नहीं थीं। मेरा मन डोल गया और मैंने मुनि राज से कहा, महाराज- आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, यहाँ आराम से रहिये। लेकिन वे महाराज अपने समय की उन की

साधना में पक्के निकले। मैंने बहुत कहा लेकिन वे जरा भी विचलित नहीं हुए। बात नहीं माने तो मैंने अपने अपराध को छुपाने के लिए एक सत्य सच और महाराज के मार दिया। लेकिन महाराज एक ही झटके में गिर गए और मर हो गए। मैंने अपने घर के अंदर खड़का खोदकर आपके प्यारे लिये तो का दिया है। यह मैंने घोर जघन्य पाप किया है, घोर कुकर्म किया है। मैं पति हूँ, मैं कुलक्षिणी हूँ। मैं अपने पापों की स्वीकार करती हूँ। मेरी क्या होगी ? मेरा कैसा उद्धार होगा ?

आचार्य गुरुदेव ने जब यह बात सुनी तो वे बहुत खुश हुए। उनके आत्मा को शांति हुई। आचार्य श्री ने कहा कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे प्यारे चेले के सामने अनुकूल परीषद आया लेकिन वह अपने सामने में पक्का रहा कुर्बानी दे दी लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। जो व्यक्ति सत्य चरित्र में दृढ़ रहकर अपने संयम में स्थिर बनकर इस जीवन को छोड़ता है वह अमर हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा— हे श्राविका, तुझे धनसहे की जरूरत नहीं है। अपराध जरूर किया है लेकिन अपने अपराध को स्वीकार करना भी महानता है। उस महिला ने कहा कि मेरे अपराध का प्रायश्चित्त क्या है ? तो गुरुदेव ने कहा कि कल सवत्सरी आ रही है। उस सवत्सरी के दिन जो श्रावक—श्राविकाये बैठे रहेंगे परा समा—हॉल मरा रहेगा उन सब के सामने खड़ी होकर जो पाप किए हैं उसे कहने कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम्हारे सारे पाप धुल जायेंगे। महिला ने कहा, अगर मेरे कहने से भी मार पाप धुल जाते हैं तो मैं तैयार हूँ। मैंने पाप किया है, घोर पाप किया उस पाप को धोने के लिए सारी दुनिया अगर मेरी निंदा करे तो भी मैं तैयार हूँ लेकिन मेरे पाप धुल जाने चाहिए। गुरुदेव ने उस महिला से कहा कि कल सवत्सरी के दिन रोज काली साड़ी पहन कर आना और यहाँ आकर अपनी बात बताना। वह महिला चली गई और गुरुदेव ने अपने श्रावक और श्राविकाओं को बतला दिया कि मेरे चेले को दूढ़ना बद कर दीजिए वह मिल गया। वह समय में मर गया कोई बात नहीं है लेकिन उसका समय उसकी साक्षात् परमात्मा के दिन नहीं मरा है इसलिए आप उस चेले को दूढ़ना बद कर दीजिए। श्रावक और श्राविकाओं को बहुत आश्चर्य हुआ कि पता नहीं चेला कैसे मिल गया तो गुरुदेव ने कह दिया तो सबने मान लिया।

दूसरे दिन सवत्सरी आ रही थी। आज सवत्सरी के दिन जैसा अपराध यह समा भवन मरा हुआ है उसी तरह वह हॉल भी मर गया था। वह भी उस हॉल में आयी और उस महिला को सबके सामने खड़ा किया गया।

करके उससे कहा गया कि बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो ? महिला ने अपनी बात कहना चालू की। उसने सारी बात बताई कि आप गुरु महाराज के जिस चेले को दूढ़ रहे थे वे महाराज मेरे यहा पर आये थे। मैं उनको अदर ले गई मैंने अपनी खराब भावना उनके सामने रखी। उनको प्रलोमन देकर सयम से डिगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वे सयम के पक्के निकले। मैंने खीजकर उनको लकड़ी मार दी और वे लकड़ी के प्रहार के कारण मर गए। उस महिला ने सारी बात उपस्थित महिलाओ और पुरुषो के सामने स्पष्ट कहना चालू कर दिया। उसने यह नहीं सोचा कि ये सब लोग मुझे क्या कहेंगे ? मेरी इज्जत इससे मिट्टी मे मिल जायेगी यह बात उसने नहीं सोची। उसने झूठी इज्जत की परवाह नहीं की। उसने सारी की सारी सच्ची-सच्ची बात सबके सामने कह दी। उसने यह नहीं कहा कि महाराज ने मुझे छेडा, छेडने के कारण मैंने उनको लकड़ी मार दी। यदि ऐसा कह देती तो दुनिया को क्या मालूम कि क्या हुआ ? लेकिन उस महिला ने सवत्सरी के रोज सारी बात स्पष्ट रख दी। श्रावक और श्राविकाओ ने सुना तो उनका खून उबल गया, और उनको भयकर गुस्सा आया कि यह महिला लम्पटी है, कामी है, दुराचारिणी है, कलकिनी है, घोर व्यभिचारिणी है। पूरी सभा मे भयकर रूप से उसकी निदा होने लग गई। सब लोग उसकी निदा करने लगे, उसको गाली बकने लगे। पूरी सभा को उसके प्रति इतना गुस्सा आया कि वे कहने लगे कि इसको पत्थरो से मारो, इसको जूतो से मारो, ऐसी महिला को इस सभा से बाहर निकाल दो। इस तरह से पूरी सभा मे हगामा मच गया। पूरी सभा जोर-जोर से बोल रही थी। तभी आचार्य गुरु देव ने हाथ खडा किया और हाथ खडा करते ही सारी सभा चुप हो गई शात हो गई। जिस समय मे सारी सभा निदा कर रही थी, सारी सभा के लोग गालिया बक रहे थे उस समय वह महिला शाति के साथ सुन रही थी। वह सोच रही थी कि ये पुरुष व महिलाए सच्ची बात कह रहे हैं। मैं कामी हू, मैं कुलक्षिणी हू, मैं व्यभिचारिणी हू। मैंने साधु की हत्या की है, मैंने घोर पाप किया है। ये जो कुछ भी कहते हैं वह सब सही बात कह रहे हैं। 10 मिनट तक पूरी सभा मे शोर-शराबा चलता रहा। करीब-करीब सारे लोगो ने निदा की। उस निदा से क्या हुआ एक चमत्कार घटित हुआ। वह काली साडी ऑटोमेटिक रूप से सफेद होने लगती है। वह धुलने लगती है और साडी धुलती जाती है। 10 मिनट मे वह साडी बिल्कुल सफेद हो जाती है। लेकिन उस साडी पर दो धब्बे रह जाते हैं। दो काले छापे रह गये। बाकी साडी एकदम सफेद हो

गई। उसके बाद गुरु महाराज ने अपना वक्तव्य जारी किया। उन्होंने कहा कि इस औरत ने जितना बड़ा पाप किया है उतना ही बड़ा गर्व किया है। इसने अपने सारे पापों को सबके सामने स्वीकार कर लिया है। सत्य ही सत्य है। इसने अपराध को मान लिया है। लेकिन इस पूरी रात में दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी निंदा नहीं की, गाली नहीं निकाली।

आचार्य देव ने दोनों श्रावकों को खड़ा किया। जो समझदार और त्यागी थे, पूरे समाज का आदर्श थे। उन दोनों श्रावकों ने निंदा नहीं की। आचार्य महाराज ने पूछा, अरे ! तुमने निंदा क्यों नहीं की ? गाली क्यों नहीं बोली ? तब उन्होंने कहा, गुरुदेव ! यह महिला बहुत पुण्यवान है। बहुत बुरा कर सकती है। अपराध तो किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, व्यक्ति बुरे होकर पाप कर सकता है, लेकिन अपराध को इतनी बुरी रात में स्वीकार कर लेना, बहुत कठिन काम है। यह बहुत पवित्र आत्मा है। हमने भी पाप किए हैं। लेकिन हम हिम्मत नहीं रखते। इसने कितनी हिम्मत की है, यह तो हमें बहुत पुण्यवान है। अगर हमें निंदा करनी है तो हम हमारी निंदा करेंगे, औरत को निंदा क्यों करें ? इससे तो हमारी आत्मा दूषित बनेगी। सरसार सामर में खड़े हैं।

आचार्य देव ने कहा कि इस बुरी रात के अन्दर दो व्यक्तियों ने निंदा नहीं की बाकी सभी ने इसकी निंदा की। इसकी निंदा करने से इमरतें धुल गये। इसका प्रमाण यह है इसकी काली साली एकदम साफ़ हो गयी। केवल दो बिंदु रह गये, धन्ने रह गये। इसलिए कि इस रात में दो श्रावकों ने इसकी निंदा नहीं की। आचार्य देव ने उस महिला से कहा जो लोकोत्तम मुह से मिच्छामि दुक्कड। मिच्छामि दुक्कड को दो बार बोला ही दो बरस एक ही झटके के साथ गायब हो गये। साड़ी एकदम साफ़ हो गयी। आचार्य महाराज ने कहा कि इसने जितना बड़ा पाप किया है सारा का सारा पाप धुल गया है। यह एक सती सन्नारी हो गई है। उसने अपना पाप स्वीकार कर लिया, साध्वी बन गई। सबकी पूजनीय बन गई। फिर आचार्य महाराज ने समा को संबोधित करते हुए कहा इस रात के अन्दर दो व्यक्ति ने इसकी निंदा नहीं की, गाली नहीं बर्की। लेकिन यह बराबर औरत ही है। ऐसा है जिसने एक भी पाप नहीं किया हो ? जिसने अपनी निंदा को सम्पूर्ण रूप से पवित्र बनाये रखा हो, गलत बात नहीं बोली हो, गाली नहीं बोली हो ? अगर नहीं तो इस महिला की निंदा करने का सामना करना अविकार था ? पहले अपने गिरेबान को टोड़कर देखिये कि मैंने क्या किया है ? कितनी बार परस्त्रीगमन किया है ? व्यभिचार का क्या किया है ?

जुआ खेला है, दूसरो को टगा है। पहले स्वयं के पापो को खोलकर देखिये। हमें अपनी निंदा करनी चाहिए, हम अपनी आलोचना करें, अपनी आत्मा की शुद्धि करें। तो ही जाकर सवत्सरी मनाना सार्थक हो सकता है। उस महिला ने सच्चे दिल से सवत्सरी मनाई इसलिए इसके सारे पाप धुल गये। आप भी मनाएंगे, लेकिन कब मनाएंगे ? रात को। जब प्रतिक्रमण होगा और आप लोग खमत-खामना, खमत-खामना बोलेंगे। लेकिन अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, निर्मल बनाना है तो उस महिला की तरह आलोचना करिये।

ज्यादातर लोग मिच्छामि दुक्कडं कुम्हार का देते हैं। मटकी फोड दी बाद में बोले मिच्छामि दुक्कड। फिर मटकी फोड दी। फिर मिच्छामि दुक्कड ऐसा मिच्छामि दुक्कड किस काम का ? अगर सच्चे दिल से सवत्सरी मनानी है तो अपने आप के पापो को धोने का प्रयास कीजिए, अपने दिल में पवित्रता लाइये, समता की भावना पैदा करिये। आज परिवार के बीच झगडे हो रहे हैं, मा-बाप, भाई-भाई, पति-पत्नी का। आप उससे माफी माग लीजिए। माफी मागने वाला इसान छोटा नहीं होता। महावीर की दृष्टि से क्षमा मागने वाला इसान वीर होता है। "क्षमा वीरस्य भूषणम्"। क्षमा वीरो का आमूषण है, आपको महावीर का अनुयायी बनना है तो क्षमा मागना सीखिये भले ही आपने अपराध नहीं किया हो, गलती सामने वाले की हो और भले ही सामने वाला व्यक्ति माफी मागता है या नहीं। इसकी परवाह मत करिये पर आप सच्चे दिल से माफी मागे। वह पाप धुल जाएगा। जो कठोर से कठोर तपस्या से नहीं धुल सकता, वह पाप, सच्चे दिल से माफी मागे, क्षमायाचना करे तो धुल जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे। इसलिए इस सवत्सरी के रोज अपने दिल और दिमाग में यह बात अच्छी तरह से धारण कर ले कि मुझे सच्चे दिल से माफी मागनी है।

मैं क्या कहूँ। इस समय में हमारी सवत्सरी ज्यादातर हसी का पात्र बन गई है, क्योंकि हमारे भाई सवत्सरी के नाम से लड रहे हैं। समाज में आएंगे तो केवल अपनी मूछ ऊंची रहनी चाहिए, अपनी बात रहनी चाहिए, यह धारणा लेकर सवत्सरी मनाने के लिए तैयार होंगे तो वह सवत्सरी कर्मों को न घटाकर और बढ़ाने वाली होती है वे चाहे श्रावक हो या साधु हों। अगर साधु भी सच्चे दिल से क्षमा याचना नहीं करता है, अपने अहकार को लेकर चलता है, अपने क्रोध को नहीं छोड़ता है तो साधु का भी कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण तभी होगा जब कि आज सवत्सरी के रोज अपने अहकार को भूल जाये, अपने अपमान को भूल जाये, ईर्ष्या को भूल जायें, सम्मान को

मूल जाये और भगवान महावीर के चरणों में सच्ची इत्था कान्तता ही करे, माफी मागने की कोशिश करे। भगवान महावीर ने कहा सवत्सरी भी सच्चे दिल से मना ले तो आपका मोक्ष निश्चित है, पु कोई भी ताकत आपका मोक्ष नहीं टाल सकती। अपनी आत्मा बढाना है तो इस सवत्सरी कोई जैनियो का ही पर्व नहीं है। पूरी प्राणी वर्ग का कल्याण इस पर्व में रहा हुआ है। यह सवत्सरी एक सदा प्रक्रिया है। इस साइण्टिफिक प्रक्रिया को समझकर अपने जीवन जोडने का प्रयास करे। मैं समझता हू, पूरे विश्व के अन्दर यदि जरा है, जरा भी अहिंसा है तो उस सब के मूल में यह जैन धर्म है और यह का पर्व है। विचारों का भयकर प्रदूषण पूरे विश्व में हो रहा है, यह उसको साफ करती है। क्योंकि आज के रोज हजारों-लाखों अक्षय रखकर अपने मन को साफ करते हैं, शुद्ध गिनतन करते हैं, समता व करते है विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। इसलिए वायुमण्डल शु है, प्रदूषण की भावना समाप्त होती है।

अभी आपके सामने एक भाई ने जैन समाज में आडम्बरकारी वाते रखी। उनको मैं रखता, लेकिन आपने स्वयं गलती को सम समाज में बहुत आडम्बर हो रहा है। शादी व्याह के नाम पर जिरा जीवों की रक्षा करनी चाहिए वे जीवों का संहार कर रहे हैं। फिजूलखर्ची हो रही है। लाखों रुपये शान-शौकत बढाने में लगाये फूलों को विछाने में हिंसा हो रही है। यह चढ समय का आडम्बर को खराब करने वाला है। यह पैसे का भयकर दुरुपयोग हो रहा है। बजाय सच्चे दिल से इसान की सेवा करना सीरो। यहा के धार्मिक को समझेंगे तो यहा का जैन समाज बहुत बडा कार्य कर सकेगा। से क्षमापना पर्व को मनाने के लिए इसे जीवन में उतारने की कोशिश अगर इस क्षमापना पर्व को अपने जीवन के साथ जोडने की कोशिश तो आपकी आत्मा भगल अवस्था को प्राप्त होगी।

अभी-अभी श्री सघ की ओर से साधु-साधवियों से दाना याद उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा कोई अपराध हो गया हो, हमारे व्यवहार कमी रही हो तो क्षमा मागतो हैं। अरे ! आप क्या अपराध करते हैं ? मघ पर जब खडा हो जाता हू तो मैं किसी ने नहीं उरता। भय से डरता हू तो केवल अरिहत भगवान से, कि उनके प्रतिकूल नहीं निकालना चाहिए, इसके अलावा दुनिया में किसी से नहीं उरता।

समय जो मुझे सच्ची हितकारी बात नजर आती है उसे कहने में कोई सकोच नहीं करता भगवान महावीर के बताए हुए सिद्धांत हैं हम उनको माने। इस चातुर्मास में मैंने निरन्तर भगवान महावीर के सिद्धांतों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लगातार मैं बोला हूँ। हमारे सम्पर्क से, हमारे साधुओं के सम्पर्क से, हमारी साध्वियों के सम्पर्क से, उनके व्यवहार से, बोलने से, गोचरी से अगर आपको मन में जरा भी बुरा भाव आया हो, आपकी किसी भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं सबकी की ओर से आप श्रावक-श्राविकाओं से क्षमा याचना करता हूँ। जो बातें आपके सामने कही हैं, उन बातों को जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश करें। आप हमारे हैं और हम आपके हैं इसलिए जो अपने होते हैं उनके सामने कहने में कोई सकोच नहीं होता। सघ के अधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, सघ से जुड़े सभी पुरुष व महिलाएं गुणवान हैं, सभी को जीवन में एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। झूठी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत भाव पैदा नहीं करना चाहिए। इस सघ की जितनी प्रशंसा की जाय, जितना गुणगान किया जाय वह कम है। यहां के सघ की जो कुछ भी साधना की सीमा है उस साधना की सीमा को आगे बढ़ाइये यहां के सघ कार्यकर्ताओं की सयमी जीवन की सुरक्षा रखने के लिए, भगवान महावीर की परम्परा को अक्षुण्ण रूप से चलाने के लिए अपना योगदान निरन्तर देता रहेगा, मर्यादा के संरक्षण के लिए सघ अग्रणी रहेगा, यह मैं अपेक्षा करता हूँ। यहां के सघ के अधिकारी, सदस्य इस बात का ख्याल रखेंगे, इस बात को जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम सभी लोग अरिहत भगवान से क्षमा याचना कर लेते हैं, जिन्होंने साधना का मार्ग दिखाया है। हम उनके सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन मंगलमय भविष्य को प्राप्त करेगा। आप श्रद्धा से हमारी बात को सुन रहे हैं इससे हमें खुशी है। उपर्युक्त तरीके से अगर हम अपने जीवन को बनायेंगे तो हमारा सवत्सरी पर्व मनाना सार्थक हो सकेगा। सवत्सरी आ रही है और जा रही है लेकिन आप यह मत भूलिए कि चातुर्मास नहीं जा रहा है। चातुर्मास के अभी 70 दिन बाकी हैं आप यह मत भूल जाना। अब कुल 4 महीनों में 70 दिन हमें स्थानिक के अदर रहना है। ऐसी स्थिति में श्रावक-श्राविकाओं से निवेदन है कि वे सच्चे दिल से जिनवाणी को सुनने के लिए समय निकालें। सवत्सरी के रोज अपने आपको भूलने का प्रयास न करें, अपने आपको जोड़ने का प्रयास करें। अगर भविष्य के 70 दिन सही ढंग से निकालेंगे तो आपका चातुर्मास कराना सार्थक हो सकेगा। इस चातुर्मास

को सही ढंग से उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए आपको अभिधीत ध्यान करना अपेक्षित है।

हमें लाइसेंस रिन्यू करना है। हम जैन हैं, हमारे लिए प्रतिभ्रमण करना ही जरूरी नहीं है। जैन के लिए सात बातें ध्यान रखनी हैं— जो जुआ नहीं खेलता, जो मांस नहीं खाता, जो अण्डा नहीं खाता, जो शराब नहीं पीता, जो चोरी नहीं करता, जो शिकार नहीं करता, जो परस्त्रीगमन नहीं करता, जो वेश्यागमन नहीं करता, जिनेश्वरो की वाणी पर श्रद्धा रखता है वही जैन है। जो इन कुलक्षणों को छोड़ता है वह जैन है। आज शाम को मैं यह निर्णय लें कि अगर हमने गलत काम किया है तो भविष्य में ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। तब जाकर हमारा संवत्सरी मनाना सार्थक होगा। निन्दा करना छोड़िये और अपनी आत्मा का शुद्ध चिन्तन करना चालू करिये। समय आकर बहाना बन हो गया है, 12 बज चुके हैं। लेकिन ऐसे घड़ी की कितने ही बारह बज जायें हमारे कर्मों की बारह बजनी चाहिए, हमारे कर्म साफ होने चाहिए। मैं नहीं उकता रहा हूँ आप भी नहीं उकता रहे हैं। इसी प्रकार आपको धैर्य के साथ इन बातों को जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। हर रोज तो हम आपके घर पगलिए करने आते हैं अर्थात् भिक्षा आदि के लिए आते हैं पर आज आप हमें यहाँ आए हो क्योंकि आज तो रोज नहीं आने वाला भी आता है पर आप सोचें। जब हम आपके घर आए हो और आकर भी कुछ भी गोजन न ले तो आपको कैसे लगेगा। हम आपके घर से गोचरी नहीं लें तो आपको भी कुछ दुःख होगा, कितनी पीडा होगी। सोचिये महाराज घर पर आये, कुछ भी नहीं लिया, खाली चले गये, तो सोचिये मेरे को भी इस बात की पीडा नहीं होगी क्या ? जब आप श्राविकाओं ने यहाँ आकर भी कुछ नहीं किया तो इसी प्रकार आप भी कुछ लेकर जाय, सदगुण लेकर जाय और दुर्गुणों को छोड़कर जाय। मैं समझता हूँ कि सच्चे ढंग से कोई एक गुण भी आप ले लेंगे आज के दिन तो संवत्सरी पर्व को मनाना, महाराज के स्नानक में आना सार्थक होगा और मुझे भी पीडा नहीं होगी। अगर हमारे यहाँ से कुछ भी ले जाएंगे तो भी कोई मुझे ... । महाराज की आत्मा को शांति हो तो इतना जो अपना सुगम है पर हमें इन बातों में से कुछ न कुछ लेकर जाय और उस तरीके से अपना शिवा और शिवा बनाने तभी आपका जीवन समतामय होगा आप अपने कर्मों की निन्दा नहीं करें। इसी के साथ मैं सम्पूर्ण श्रावक—श्राविका समाज में सबसे हमारा ध्यान है।

जैनियों ! भागो मत, जागो

वीतराग देव भगवान महावीर ने दो प्रकार का धर्म बतलाया है। दुविहे धम्मे पण्णत्ते-आगार चेव, अनगार चेव। धर्म दो प्रकार का प्रज्ञप्त है- आगार धर्म और अनगार धर्म। आगार धर्म से तात्पर्य गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्माचरण से एव अनगार जीवन से तात्पर्य जैन सन्यास लेकर किये गए आचरण से।

इन दोनों में से किसी भी धर्म को स्वीकार करने से पहले प्राथमिक भूमिका के रूप में सम्यक्त्वी होना अनिवार्य है। बिना सम्यक्त्व के किसी भी व्रत का आचरण करने की भूमिका नहीं बनती। याने कि व्रताचरण करने से पहले जैनी बनना आवश्यक है। जैन कोई काष्ठ विशेष न होकर एक जीवन्त धर्म है। जो तेरे-मेरे की भावना से ऊपर उठकर सत्य का परम साक्षात्कार करवाता है। जैन जन्मना नहीं कर्मणा माना जाता है। कर्म से जैनी होना ही सही माने में जैन है। ऐसे जैनी को जुआ, मास, शराब, चोरी, शिकार, परस्त्रीगमन और वेश्यागमन का त्याग करना जिन्दगी भर के लिए अनिवार्य होता है।

जैन श्रावक और जैन सन्यासी बनने से पहले जैनी बनना अनिवार्य है। जैन श्रावक, 12 व्रतों का पालन करता हुआ धार्मिकता के साथ ही सदाचार, नैतिकता एव इन्सानियत की जिन्दगी जीने वाला होता है। जैन सन्यासी तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करने वाला होता है, जो कि सिद्धांतों के आचरण का एक उच्चतम आदर्श है।

आचरण की उच्चतम पवित्रता में प्रवेश पाने वाले व्यक्ति मानसिक तरतमता के कारण कई जैन मतानुयायियों में विकृति भी देखी जाती है।

✓ घी में चर्बी काण्ड, शेर घोटाला, जैन लायरी व्यापारि: कल्लखाना में जबर्दस्त फाइनेस आदि कुछ रागीन काण्ड ऐसे हुए निश्चय ही जैनियों के पवित्र भाल पर एक कलक है। इसके अलावा एव खान-पान की पवित्रता में भी निरन्तर कमी आई है। एक वो गुगलू जैन श्रावको को राजमहलो में भी निरावाध प्रवेश दिया जाता। आज ए को शका-कुशका की नजरो से देखा जाने लगा है।

जैन श्रावक ही जैन साधुओं की भी शकारपद स्थिति बनती है। जबकि जैन साधु पवित्रता एव चरित्र के आधार भूत होते हैं साधुओं में भी विकृतिया, भयकरता के साथ पनपती जा रही है। अ के परम आदर्श पर चलने वाला साधु जन कल्याण के नाम से भक्तों से रुपये एकत्रित कर पूजा निवेश कर रहा है। कितना भी कल्याणकारी हो पर भगवान महावीर की दृष्टि में साधु मर्यादित उपदेष्टा तो हो सके पर सहभागी नहीं बनता। लेकिन कुछ मठचारी साधुओं के कारण साधु की राष्ट्रीय, अन्ताराष्ट्रीय छवि गिगळती जा रही है। इस परिस्थिति पर ही तथाकथित अपरिग्रहचारी साधुओं की ओरगावाद एव निर्मातव्य गई हत्या साधुता को प्रश्नांकित बना रही है। इसी प्रकार वार्मिनिंग में भी श्रमण सस्कृति में कुछ तथाकथित साधुओं के कारण चरित्रहीनता है। जहा जैनी के लिए परस्त्री माता एव बहिन बतलाई गई है। इन साधुओं के लिए सरसत की समस्त महिलाएं महिन एव माता कही गई है। साधु तो उनके स्पर्श की बात तो दूर रही, महिला से सम्पर्शित बचपन स्पर्श नहीं करता। वह परपरागत सगङ्गा भी टाल जाता है। किसी भी एकान्त में अकेले, साधु को और किसी साध्वी को एकत्रित में किसी भी बात करना भी सख्त निषिद्ध है। लेकिन जैनियों की अपराधकता में ही साधुओं में भी चरित्रहीनता को पनपाया है। यही कारण है कि एक-दो सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि हर 2-4 महीने बाद जैन साधुओं के सेक्स स्केण्डल उभर कर आ रहा है।

यह कोई महत्वपूर्ण नहीं कि वह दिगम्बर साधु है या श्वेताम्बर स्थानकवासी, मंदिरमार्गी या तोरापथी साधु है। तर्जिन ६ मध्व जैन साधु हैं। दिगम्बर साधु नाम रहते हैं। स्थानकवासी मुगल पर भी ही मुगल नहीं

तेरापथी लम्बी मुखवस्त्रिका मुह पर लगाते हैं। जबकि मदिरमार्गी साधु मुख वस्त्रिका को हाथ में रखते हैं। लेकिन है सभी भगवान महावीर के अनुयायी जैन।

किसी भी वर्ग विशेष के जैन साधु एव जैन श्रावक में पनप रही विकृतिया पूरी जैन समाज को प्रभावित करती है। अत बढती हुई विकृतियों के समूल उन्मूलन के लिए समस्त जैन समाज को जागरूक होना आवश्यक है।

जिस प्रकार एक भारतीय नागरिक के लिए भारतीय सविधानो की अनुपालना आवश्यक है। नियमो का उल्लघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत उसे दण्डित किया जाता है। उसी प्रकार प्रकार जैन साधु एव जैन श्रावक की भी आचार संहिता है। उसका उल्लघन करने पर भगवान महावीर की दृष्टि में तो वह दण्डनीय है। पर जब गुरु चेले दोनों स्वार्थ-परस्त हो जाय-तब जैन समाज/जन समाज को जागृत होना आवश्यक हो जाता है।

जैन सस्कृति, अन्य सस्कृतियों की अपेक्षा, विचार एव आचार दोनों ही दृष्टियों से पवित्रतम सस्कृति रही है। कतिपय व्यक्तियों के कारण वह दूषित परिलक्षित होने लगी है। विकृतिया पैदा करने वाले चन्द नाम हैं, जिन्हे अगुलियों पर गिना जा सकता है। लेकिन जन उद्धार का काम करने वाले नामों में भी जैनी सदा अग्रणी रहे हैं। जयपुर का सतोकबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल एक ही जैनी का बनाया हुआ है। लातूर भूकप के बाद करीब 1400 अनाथ बच्चों को गोद एक ही जैनी ने ले लिया। अतीत के इतिहास के पृष्ठों में तो ऐसे सैकड़ों हजारों जैनियों के नाम मिल जाएंगे, जिन्होंने अपने सद आचरण के बल पर व्यक्ति से लेकर समूचे राष्ट्र को तन-मन-धन से सहयोग किया था। ऐसे उदारमना जैनियों की आज के युग में भी कमी नहीं है। देश के कोने-कोने में जैनियों द्वारा संचालित हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, धर्मशाला, अनाथालय, छात्रावास आदि जनहित के हजारों काम देखने/ सुनने को मिल जाएंगे। जैन समाज मात्र जैनियों के लिए ही नहीं अपितु समस्त जैन समाज बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण में सक्रिय रहा और है। ऐसी स्थिति में चंद व्यक्तियों के गलत आचरण से सारे जैन समाज को बदनाम करना उचित नहीं कहा जा सकता। फिर कोई भी जैनी अगर गलत आचरण करता पाया जाता है तो पत्र पत्रिकाए आश्चर्य व्यक्त करती हुई छापती है कि जैनी होकर ऐसा । इससे स्पष्ट है कि उन प्रकाशकों के दिमाग में भी जैन समाज की छवि बहुत उज्ज्वल है। किन्तु अमुक जैनी ने ऐसा किया। तो एक जैनी विशेष

के दुराचरण से सबको खराब कहना कथमपि न्याय संगत नहीं हो सकता।

गुटका, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट जैसी छोटी-छोटी वस्तुओं के उपयोग का भी जैनियों में परहेज किया जाता है। यदि कोई खाद्य भी तो वह भीतर शर्मिन्दगी महसूस करता है। जबकि जैन समाज से इतर समाज में देखें तो लोग ये वस्तुएँ तो क्या इससे भी गयानक वस्तुओं का बिना शर्म के खुला उपयोग करते हुए देखे जा सकते हैं।

इसी प्रकार जैन साधुओं के चरित्र की समीक्षा कर लेना भी असंगत है। जैन साधु कनक-कामिनी का सर्वथा त्यागी होता है। वह जिन्दगी भर तक देश के कोने-कोने में पदयात्राएँ कर नैतिकता का अर्पण जागरण करता है। छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा नहीं करता। चाहे वह पृथ्वी का रस हो या पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति का ही। यही कारण है कि जिन समाजों से इन स्थावर कायिक जीवों की हिंसा होती है उनका भी उपयोग नहीं करता। किसी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करता।

किसी भी प्रसंग पर झूठ नहीं बोलना। सदा सर्वदा सत्य बोलना है वह भी निष्पापकारी सत्य।

छोटी से छोटी वस्तु भी अदत्त-बिना दिये नहीं लेता है। अणि आणव्य वस्तु को भी स्वामी की आज्ञा के बिना नहीं लेता। मत्ते वह दास कुदेवने के तिनका ही क्यों न हो।

जैन साधु छ महीने की लडकी का भी स्पर्श नहीं करता। सूर्योदय के बाद उसके स्थानक में स्त्री मात्र का और साध्वी के स्थानक में पुरुष मात्र का प्रवेश निषिद्ध है। दिन में भी साध्वी के साथ ही धर्म वर्तनी का प्रवेश है। बिना असामय में साध्वियों को साधुओं के स्थानक पर और साधुओं को साध्वियों के स्थानक पर जाना निषिद्ध है। किसी भी प्रकार का लडके-लडकी बताना निषिद्ध है।

जैन साधु किसी प्रकार पैसा-टका, मकान आदि नहीं रखता है। लज्जा निवारणार्थ साधु 62 हाथ और साध्विया 97 हाथ तक पैसा रख सकती है, इससे ज्यादा नहीं। पोस्टकार्ड, लिफाफा तक अपने पास नहीं रखता। किसी को भी अपने हाथ से पत्र लिखकर नहीं देना। जल न पीना। नदी से भी चढ़ा चिढ़ा एकत्रित नहीं करवाना। कोई भी मट्ट आदि नहीं बनाना। किसी भी जन कल्याणकारी सत्स्था का भी स्वयं सहायता नहीं देना।

ज्योतिष ज्ञान के बल पर हस्तरेखा नहीं देखना। किसी की कुण्डली आदि नहीं बनाना। मंत्र-तंत्र-यंत्र का प्रयोग नहीं करना। जिस गाव जाना, वहीं के शाकाहारी घरों से एषणीय आहार ग्रहण करना।

किसी भी गाव या शहर में मर्यादा के उपरान्त नहीं ठहरना। इन सब नियमों का पालन करना प्रत्येक जैन साधु के लिए आवश्यक है। यदि कोई साधु नियमों का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें सावधान करने का पूरा अधिकार है।

अगर जैन साधु विश्व वन्द्य है तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सुरक्षा करना भी अति आवश्यक है।

कुछ साधुओं के गलत आचरण से साधु समाज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा है। चाहे वे साधु किसी भी समाज विशेष के रहे हों, पर उनके दुराचरण ने पूरी जैन समाज की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है।

इतर समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। वैसे ही जैन समाज में भी साधु-साध्वियों की प्रतिष्ठा दूषित हुई है। जिसका यग जनरेशन पर काफी प्रभाव पड़ा है। वैसे ही यग जनरेशन, धर्म को जल्दी से मानने को तैयार नहीं। फिर ऐसी बातें सुनकर तो वे और भी अधिक दूर हटी है। बल्कि जैन साधुओं के पास जाने आने में भी परहेज करने लगी है। अपने बच्चों तक को भी वह जैन साधुओं के पास जाने तक के लिए जैनी रोकने लगे हैं।

लेकिन जैनियो ! भागो मत, जागो। इस प्रकार पलायन करना न उस जैनी के लिए और न ही पूरी जैन समाज के लिए उचित है। कुछ साधुओं के कारण सारे साधु-साध्वी समाज को नकारना ठीक नहीं कहा जा सकता। दस हजार साधु-साध्वियों में दस बीस पचास साधु-साध्वी ऐसे निकृष्ट आचरण वाले निकल जाय तो सभी को कैसे नकारा जा सकता है। आम जैसा मधुर फल, फलों का राजा आम यदि कहीं से सड़ा है तो सारा आम नहीं फेंक जाता है, अपितु उस सड़े भाग को ही काटकर अलग कर दिया जाता है। अवशेष आम उपयोग में ले लिया जाता है। वही स्थिति यहाँ पर भी है।

चंद जैन साधुओं में दुराचरण की स्थिति आज की नहीं, अपितु ऐतिहासिक एवं प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। भगवान महादीर के समय में राजा श्रेणिक का पुत्र नदीपेण अनगार, घोर तपश्चर्या करके भी नटक गया। वेश्या के यहाँ रह गया। साधु वेश छोड़ दिया। महादीर का ससार पक्षीय जवाई जमाली भी धर्म सघ छोड़कर जिन्दगी भर अलग रहा।

इसी प्रकार महावीर निर्वाण के बाद भी कई साधु-साध्वी, वल्कि आचार्य तब भी चरित्र शैथिल्य आया। तथापि जिन शासन की गरिमा अक्षुण्ण बनी रही।

इसलिए जैनियों को चाहिये कि वे अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए भागे नहीं जागे। जैन साधुओं की समाचारी से परिचित हो और अच्छे बुरे हर साधु के पास पहुँचे और उनकी गतिविधियों का सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करे। जहाँ कहीं भी स्थलना देखें बिना किसी सकोच के उस साधु से पूछ लें कि क्या उनका कार्य साधुचर्या के अनुकूल है ? यदि नहीं तो वे उसे सुधारे। अगर न सुधारे तो जो भी उनके गुरु हो, उन्हें सूचित करे। यदि गुरु भी ठीक नहीं तो जैन समाज के सामने बात रखी जाय। जैन समाज कटक कदम उठाए। पीछे न हटे। अभी कुछ अर्सों से जैन साधुओं की चरित्रहीनता के चर्चे दैनिक पेपरो में भी छपते रहे हैं। यद्यपि इससे जैन समाज की प्रतिष्ठा रोड पर आ गई। चंद साधुओं की धिनौनी हरकतों ने जैन समाज को कहीं का नहीं रखा। फिर भी घबराने वाली, पीछे हटने वाली या धर्म छोड़कर भागने वाली बात नहीं है किसी भी धर्म, समाज पार्टी में विकृतियाँ न आवें, वह पूरी तरह शुद्ध रह जाय यह कम संभव है। ऐसी स्थिति में केवल जैन समाज में ही विकृतियाँ आई हो तो ऐसी बात नहीं। खैर हमें दूसरों की तरफ न देखकर अपने को ही देखना है सशोधन करना है। स्वच्छ करना है। इस कड़ी में एक दृष्टि से दैनिक पत्रिकाओं में छपना भी अनुचित नहीं है। बीमारी, उमर कर बाहर आना जरूरी है। ताकि उसके कीटाणुओं तक को समाप्त किया जा सके। दैनिक पेपरो में छपने से आम आदमी हर जैन साधु पर सशक हो उठा है। उसे हर एक में विकृतियाँ लगने लगी हैं। सबको कुशकाओं की दृष्टि से देखने लगा है। इसका परिणाम यह है कि साधु अब और अधिक सावधान रहने लगा है और आगे भी रह सकेगा।

जब एक दुकान पर छापा पड़ता है तो पूरा मार्केट सावधान हो जाता है।

पुराने जमाने में अपराधी को काला मुह कर, सिर मुड़वाकर गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घूमाया जाता था। साथ ही उसके अपराध और दण्ड की घोषणा भी की जाती थी। यह प्रचलन इसलिए था कि जिरासे अन्य लोग इसे देखें और अपराधों से परहेज करें। ऐसी स्थिति में अमुक जैन साधु की खुलकर होने वाली बदनामी अन्य जैन साधुओं के विशुद्धाचरण में सहायगी बन जाती है। अतः दुष्प्रचार से पीछे न हटकर आगे बढ़ना सीधें।

महावीर की सतान है, कायरता, भगौडापन न लाकर वीरता ल

सामना करे। मुकाबला करे।

भगवान महावीर विशुद्ध रूप से साधुत्व का आचरण करने वाले जैन साधु-साध्वियों की 21 हजार वर्ष तक उपस्थिति बतलाई है। अभी तो 2½ हजार से कुछ अधिक ही बीता है। करीब 18½ हजार वर्ष बाकी है। तब तक शुद्ध साधुता का झंडा इस देश में फहराता रहेगा।

21वीं सदी, उसके उज्ज्वल भविष्य के रूप में उमरेगी ऐसा विश्वास है।

जगिये, जगाइये।

असाधुता का, चरित्र हीनता का

जमकर मुकाबला करे।

अहिंसक असहयोग करे।

यह महावीर की सच्ची सेवा करना है।

उनकी परम भक्ति करना है।

उत्कृष्ट उपासना करना है।

बाहर के लिए भीतर को बदलें

श्रद्धाशील उपासको ! अंतर की वीणा बजाने के लिए सकेत दिया गया है। जब तक हम भीतरी वाणी को सही नहीं कर लेते, तब तक भीतर से प्रस्फुटित होकर बाहर प्रकट होने वाली वाणी सही तरीके से बन नहीं सकती। जिस व्यक्ति का मानस ठीक नहीं है, जिसका मानसिक तंत्र सही नहीं है, उसका बाहरी शारीरिक तंत्र भी सही नहीं हो सकता। बाहरी शरीर को सही तरीके से तन्दुरस्त बनाने के लिए, अंतर की आत्मा की स्वस्थता का ख्याल रखना परमावश्यक है। आत्मा को सुचारु रूप से ऊर्ध्व गति प्रदान करने के लिए अंतर के मन और बाहर के तन की समान रूप से स्वस्थता का होना अनिवार्य है। बाहर के शरीर में भले ही कोई रोग हो जाए, पर यदि मनोबल मजबूत होता है, आत्मबल दृढ़ होता है, तो काम चल सकता है। आत्मा एव मन की स्वतन्त्रता में शरीर की स्वस्थता का विशेष महत्त्व नहीं होता है। पर जब मन अस्वस्थ हो जाता है, तो शरीर की प्रक्रियाओं में परिवर्तन आने लगता है।

मन के रोग ग्रस्त हो जाने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। शोष, सताप, भय, वियोग से दुःखी, क्रोध मान, माया, लोभ और मोहादि मन की रोग ग्रस्तता के प्रतीक हैं। आत्मा के साथ चले आ रहे अनादि काल के इन रोगों को समाप्त कर तन एव मन की स्वस्थता के लिए प्रभु महादेव ने फरमाया "जहा अंतो तहा बाहि, जहा बाहि तहा अतो।" प्रभु ने बतलाया कि अंदर की रुग्णता बाहर प्रकट होती है, बाहर की रुग्णता अंतर की रुग्णता में पूरा सबध रखने वाली है। जिस प्रकार कि एक मटकी के अन्दर लकड़ियाँ जल रही हैं, उसके बाहर हाथ लगाने पर हाथों में जलन होगी, लकड़ियाँ अन्दर में जल रही हैं, परन्तु उसकी उष्मा मटकी के बाहर फैल रही है। यदि

उस मटकी के अन्दर शीतल पानी भर दिया जाता है तो मटकी के अन्दर रहे हुए पानी की शीतलता बाहर भी आती रहती है। यही मानवीय जीवन के भीतर और बाहर का प्रतिबिम्ब है। इसलिए प्रभु महावीर ने बाहर अस्वस्थता पर इतना जोर नहीं दिया, जितना कि अन्तर की अस्वस्थता को दूर कर आत्मा की स्वस्थता पर जोर दिया है। जब तक हमारे अंतर की जागृति नहीं होगी, तब सही माने में सुख शान्ति की उपलब्धि नहीं हो सकती। शाश्वत शांति की संप्राप्ति हमको तभी होगी जब हम भीतरी जीवन को स्वस्थता प्रदान करेंगे, भीतरी जीवन की स्वस्थता तभी हासिल हो सकेगी जब कि हम आत्मा पर लगे हुए कषायों को विश्लेषित कर उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे।

उस अदर की अशांति को भग करने के लिए सबसे पहले हमें मोह की चिनगारी बुझानी होगी, आसक्ति को छोड़ना होगा, तब कहीं जाकर हमारा आन्तरिक जीवन स्वस्थ हो सकेगा।

मानव इस तरह के सम्बन्धों को लेकर चलता रहता है, पर हकीकत में कोई सबध सही नहीं है, जैसे कि मेरे पाव में काटा चुम जाता है तो उसके कारण मेरे पूरे शरीर में एक प्रकार के करट की अनुभूति होती है। पर यदि आपके शरीर में काटा चुम जाएगा तो मेरे शरीर में कष्ट नहीं हो सकता, कुछ सवेदना ही हो सकती है।

प्रभु कहते हैं हकीकत में ससार का कोई भी सम्बन्ध सही नहीं है, तुम उन सम्बन्धों को तोड़ डालो ये सबध कभी शांति नहीं देते बल्कि वियोग का दुःख उत्पन्न करने वाले होते हैं। हमें चिन्तन करना चाहिए कि ससार के बाह्य सबध कुछ अलग हैं मेरा स्वरूप उससे भिन्न है। बाहरी भौतिक वस्तुओं का स्वरूप दूसरे प्रकार का है एव मेरी आन्तरिक अनुभूति का रूप अन्य तरह का है।

शास्त्रीय दृष्टि से इस तथ्य की पुष्टि हो सकती है। उत्तराव्ययन के नवमे अध्याय के अनुसार जब मिथिला नगरी के सम्राट श्रमण धर्म अंगीकार कर चुके थे, तब इन्द्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें (मिथिला) जलती हुई बतलाई। मिथिला नरेश जो साधु बन चुके थे कि परीक्षा के लिए पहुंचा और कहा कि मिथिला नगरी जल रही है, लोग करुण क्रन्दन कर रहे हैं, तब परीक्षक स्वरूप आए देव को उन्होंने उत्तर दिया कि भव्य मिथिला के जलने पर मेरा कुछ नहीं जल सकता।

अध्यात्म सम्पन्न साधकात्मा यही विचार करते हैं कि मैं अलग हूँ, शरीर भिन्न है और ससार अन्य है। गजसुकुमाल मुनि ने भी तो यही सोचा

था, यही कारण है कि दहकते हुए अगारो को भी माथे पर समता मन से सहन कर लिए। कितनी सहनशीलता, किंचित् मात्र भी क्रोध नहीं आता। जलते हुए अगारे, दहकते हुए अगारे और सिर पर ऐसी भयकर अपरशा में बड़े-बड़े आध्यात्मिक कहलाने वाले साधक भी डिगमिगा जाते हैं। परन्तु गजसुकुमाल मुनि ने अंतर के जीवन के मुख्य मूल रहस्य को समझ लिया कि मैं कुछ और हूँ और यह शरीर कुछ और है। आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा अजर अमर है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका नुकसान देह के नुकसान से सम्बन्धित है।

शरीर नाशवान है, नश्वर शरीर को एक दिन तो जाना ही है। यह आत्म स्वरूप वे जान गए, अंतर की जागृति उनमें आ गई, यही कारण था कि इतनी भयकर वेदना को भी समता भाव के साथ सहन कर गए। उस वेदना को सहने से ही गजसुकुमाल मुनि के भीतर के पट खुल गए। जब व्यक्ति में सहनशीलता आने लगती है, शरीर की वेदना को सहने की समता आती है तो उस वेदना से उसका आंतरिक व्यक्तित्व उमरने लगता है। मनु आज व्यक्ति की क्या हालत बन रही है, व्यक्ति को जरा सा कुछ कह दिया जाता है तो वह अपने अहकार पर चोट लगी समझने लगता है, अपने आपको अपमानित हुआ समझने लगता है, वैसी अवस्था में या तो वह क्रोध से गिल्ला उड़ेगा अथवा अदर ही अदर घुटता रहेगा। क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी आत्मा के आंतरिक मौलिक स्वरूप को समझते हुए मन की वृत्तियों का विश्लेषण करना सीखें, अंतर के कषायों को विषयों को, विकारों को समझने करने का पुरुषार्थ करें। अन्तरात्मा की समीक्षा के लिए मन की स्वस्थता के लिए, तन की स्वस्थता के लिए अपने विचारों को अन्तर्मुखी, ऊर्ध्वमुखी बनाने का प्रयास करते हुए, जीवन की मौलिकता एवं यथार्थता में परिभ्रमण करें।

अन्तर की वीणा को बजने दो - सुझ बन्धुओं में अन्तरनाद के विषय के बारे में आपको समझा रहा था, बात कुछ इसी ढंग की चल रही थी, शायद आप पूरा ध्यान नहीं दे पाए हो। पूरी तरह से पकड़ नहीं पाए हो, क्योंकि अन्तर का समीक्षण करने के लिए व्यक्ति को अपनी दृष्टि अन्तर्मुखी बनानी होती है, अपने विचारों को स्वमुखी बनाने होते हैं। दृष्टि को अन्तर्मुखी बनाने के लिए, विचारों को स्वमुखी बनाने के लिए शरीर की अतिरिक्त शक्ति चाहिए होने लगती है, पर वह वैसा चाहता नहीं है, शरीर की अतिरिक्त शक्ति सामान्य नहीं चाहता, श्रम करना नहीं चाहता, जब व्यक्ति पुरुषार्थ से ही मुट भरने में है और असलियत से विमुख हो जाता है तो उसे अंतर की समीक्षा, अन्तर की

स्वस्थता-स्वच्छता दुस्साध्य सी लगने लगती है। किन्तु यदि हमे सही माने मे आत्मस्थ होना है, समाधिस्थ होना है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी न कभी इस तथ्य को स्वीकार करना होगा, इसीलिए प्रमु महावीर ने कह दिया "जहा अतो तहा बाहि, जहा बाहि तहा अतो।" प्रमु ने कहा कि बाहर का सबध, अतर के साथ सयुक्त है, बाहरी रोग को, बाहरी बीमारी को समाप्त करने के लिए अतर मे जाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। जब हम अपने भीतर को ठीक कर लेगे तो बाहर आप ही आप ठीक हो जायेगा। आपने देखा होगा कि जब पाव मे किसी प्रकार का फोडा हो जाता है, फोडा बाहर हुआ, किटाणु बाहर है, पर उसके इलाज के लिए जो डॉक्टर लोग दवा देते हैं, इजेक्शन देते हैं वह अन्दर मे दिये जाते हैं, क्योकि उस जर्म्स की जड उस फोडे का आधार अन्दर मे रहा हुआ है। जब दवा से अन्दर की वह जड समाप्त हो जाती है, वह आधार दूर हो जाता है, तब बाहरी फोडा अपने आप ठीक हो जाता है। वैसे ही शरीर की हर बीमारी, शरीर की प्रत्येक रुग्णता का जर्म्स हमारे अन्दर मे रहा हुआ है। शरीर को स्वस्थता प्रदान करने के लिए पहले हमको अपनी आत्मा और मन को स्वस्थ बनाना होगा। कपायो के फोडे हमारे अदर मे रहे हुए हैं। क्रोध, मान, माया, लोम और मोह हमारे भीतर मे उलझे हुए हैं, जिसमे हमारा शरीर और आत्मा रुग्ण होता जा रहा है। हमको अपने मन का विश्लेषण करना होगा। मन के विश्लेषण के लिए विचारो को स्वमुखी बनाने के लिए वीतराग वाणी का श्रवण सशक्त साधन है। सत्सग के माध्यम से इन्सान अपने भीतर को भी आमूल बदल सकता है।

□

अनित्य देह में : नित्य आत्मा

श्रद्धाशील उपासको ! प्रभु महावीर ने द्वादशांगी के विशाल रामुद्र को जिन्दगी को सजाने एव सवारने के लिए अनेकानेक मणियों से भरा है, जिन माणक मुक्ताओ को सम्पूर्णत यथार्थ दीर्घ-दर्शन कर पाना सम्भव नहीं किन्तु यदि कुछेक बातों का भी हम गहराई से चिन्तन कर लें तो वे माणक मुक्ताएँ हमारे इस जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने में समर्थ हो सकती हैं, प्रभु ने कहा है कि "अनियच्चमावास मुवेई निच्च"। वे बोलते हैं कि अनित्य आवास में नित्य आत्मा रह रही है, अस्थिर आवास में स्थिर आत्मा निवास कर रही है। समझे आप अस्थिर आवास में कौन स्थिर अवस्थित हैं।

हमारा यह शरीर हकीकत में अस्थिर है, परिवर्तनशील है, बदल रहा है। हरपल, प्रतिक्षण प्रतिपल हमारे इस शरीर में परिवर्तन होता जा रहा है, इसमें बदलाव आ रहा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा इस बदलाव का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा सकता है। दुनिया की कोई ताकत इस अशरारत शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकती, जो बदलना है वह बदलेगा ही। भले ही हम इस शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए कितने ही साधनों का प्रयोग कर लें, लेकिन जिसकी नियति ही बदलने की है, जिसका स्वभाव ही क्षीय होने का है तो वह समाप्त होगा ही दुनिया की कोई ताकत उसके स्वभाव को बदल नहीं सकती।

प्रभु कहते हैं— "अनियच्चमावास मुवेई निच्च" कि इस अनित्य-अस्थिर आवास में नित्य स्थिर आत्मा निवास कर रही है, आत्मा इसमें रह रही है। हम उस नित्य स्थिर आत्मा की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करें। यदि हमारा सारा चिन्तन, हमारी सम्पूर्ण शक्ति अनित्य निजाम की ओर

ही चली गई तो उसमें निवास कर रही शाश्वत आत्मा को नहीं जान पाएंगे। शरीर अनित्य है, परिवर्तनशील है यही कारण है कि हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, कभी सुख तो कभी दुःख, कभी शांति तो कभी अशांति, यह दुर्दशा हमारे जीवन के साथ अनादि काल से संयुक्त है, ये विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ हमारी आत्मा के साथ चल रही हैं। उस परिवर्तनशील अस्थिर शरीर से हमारा ध्यान हटकर जब तक उस शाश्वत नित्य आत्मा की तरफ नहीं जाएगा, तब तक हम वास्तव में उस नित्य तत्त्व की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जब हमें नित्य शाश्वत तत्त्व की अनुभूति ही नहीं होगी तब तक हम नित्यता को जान ही नहीं सकेंगे केवल अनित्यता में ही हमारी दौड़ होती रहेगी, तब सुख और शान्ति भी अनित्य, अस्थिर ही प्राप्त होगी, सदा-सदा के लिए रहने वाली सुखानुभूति शाश्वत शांति का अनुभव हमें नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमने नित्यता को पहचाना ही नहीं, केवल अनित्यता की एक परिधि में ही हमारा यह जीवन चल रहा है। तो जरा सोचें कि अनित्यता से नित्यता की अनुभूति किस प्रकार होगी, हमें नित्यता का अनुभव करना है तो नित्यता का ध्यान धरना ही होगा।

जब हमारी वृत्तियाँ अनित्यता से नित्यता में परिणित हो जाएगी, तब हमारी आत्मा अनित्यता के आवरणों से विलग होती हुई सम्पूर्णतः स्वतंत्र स्वावलंबी बन जाएगी, वही स्वतंत्र स्वावलम्बन की स्थिति हमारे जीवन में शाश्वतता लाने वाली होगी, परन्तु वह स्वतंत्रता आए तब है न, कितने-कितने विमावों में हमारी आत्मिक वृत्तियाँ होती चली जा रही हैं, किन्-किन् कष्टों के मध्य गुजरती हुई भयंकर दुःखों का अहसास हमारी आत्मा कर रही है, कितनी अशान्ति व्याप्त हो रही है, उस अशान्ति के मध्य यदि शांति का प्रादुर्भाव करना है, उस दुःख की वेला में सुखानुभूति करनी है, उन सारे संकटों का विमोचन करना है तो आत्मा का सम्बन्ध जो बाहरी तत्त्वों से रखा हुआ है, उस अस्थिर आवास के प्रति अशाश्वत तत्त्वों के प्रति जो हमारा लगाव है उन्हें दूर करें। पूर्ण रूप से हम निरासक्त भाव में रमण करें। किन्तु यह हो नहीं रहा है आत्मा स्वतंत्रता की उस परिधि से दूर हटती हुई पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ती हुई चली जा रही है, यही कारण है कि हमारी आत्मा विकास के पथ से विमुख हो पतन की ओर बढ़ती जा रही है, अपने मौलिक स्वरूप नित्य का भान भूलकर अनित्य तत्त्वों के प्रति आसक्त बनी हुई है, यह अवस्था आज से नहीं, कल से नहीं जन्मो-जन्मों से इन आत्मों की बनी हुई है। केवल अनित्य पदार्थों के पीछे ही इसकी दाँड नाग

होती चली आ रही है, परिणाम यह हुआ कि अनन्त जन्मों में भट्ठाने से बावजूद भी सफल नहीं हो पा रही है, शाश्वत सुख को वर नहीं पा रही है।

आपने राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा। एक पिगला के प्रकरण से उन्होंने जीवन का बोध पा लिया, संसार से निरासक्त हो गए, सारा सत्त्व वैभव, भौतिक सत्ता सम्पत्ति का परित्याग कर दिया, गृहस्थ जीवन से सन्यास ग्रहण कर लिया, अपने जीवन को बदल दिया, संसार से सन्यास में परिणीत हो गए, पर पूर्ण रूपेण वे अपने आपको बदल नहीं पाए, यद्यपि घर वार कनक कान्ता का परित्याग कर दिया, सन्यास जीवन में रमण कर रहे थे, पर पूरी तरह जीवन को बदल नहीं पाए, कुछ अनित्यता रह गई।

एक समय की घटना, वे मध्याह्न के समय जंगल से गुजर रहे थे, रास्ते में उनको एक चमकीला लाल पदार्थ दिखाई दिया। उनके मन में आया कि यह मणी रत्न चमक रहा है, इसे उठा लेना चाहिए, परन्तु उनके अन्दर से आत्मा की आवाज आई कि तुमने तो ऐसे कई रत्नों का, सत्ता सम्पत्ति का धन वैभव का परित्याग किया है, अब इस मणि की तुमको क्या आवश्यकता है, तुम सन्यासी बने हुए हो, तुम नित्यता के रास्ते पर बढ़ रहे हो, अनित्यता का तुम्हारे लिए क्या महत्त्व है, यह आत्मा की अंतर की आवाज थी, जिसका आत्म विश्वास दृढ़ होता है, जिसका मनोबल मजबूत होता है, तब प्रत्येक परिस्थिति एवं सकट का शालीनता के साथ सामना करता हुआ, उन पर विजय हासिल कर सकता है, किन्तु जिसका आत्म विश्वास इतना दृढ़ नहीं होता है, वह मोह रूप शत्रु पर विजय भी हासिल नहीं कर पाता। मोह उसे हरा देता है, पर जिसका आत्म विश्वास दृढ़ हो जाता है वह मन पर मोह के आवरण से विचलित नहीं होता, बल्कि आत्मा की आवाज पर चलता हुआ उसको परास्त कर देता है।

मन और आत्मा में द्वन्द्व होने लगा। आत्मा का स्वर प्रस्फुटित हो रहा था कि तुम तो सन्यासी हो, निरासक्त होकर चल रहे हो इसके प्रति आत्मा तुम्हारे लिए उचित नहीं है, दूसरी ओर मन से आवाज आने लगी कि तुम्हारे काम नहीं आएगा तो क्या है उठालो तुम्हारे किसी भक्ता को बुला आएगा। बड़ी विचित्र अवस्था बन गई थी। आखिर मन की, मोह की विजय हुई आत्मा की आवाज दबी रह गई, निश्चय कर लिया कि मणि को उठा ली जाए किसी भक्त को खुश कर दिया जाएगा, वह निहाल हो जाएगा।

बन्धुओ ! जिस व्यक्ति ने ससार के रिश्तो का त्याग कर दिया, घर, पत्नी परिवार को जिसने दौड दिया पर भक्त का मोह नहीं गया, भक्त को खुश करने की भावना से उन्होने वह चमकता हुआ पदार्थ उठाना चाहा, मणिरत्न जानकर उसे उठाने लगे। जैसे ही उनका हाथ उस पर लगा तो हाथ लिप-लिप करने लगा, उनको बडा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो गया, हुआ क्या वे जिसको मणि मान रहे थे। वह थूक था, कोई पान खाता था, उसे कफ आता था, कफ आया थूका और वह पान का पिलापन उसमे मिक्सर हो गया, ओर वह सूर्य की किरणों के कारण चमकने लगा। उनको भान हुआ कि मैं कहा से कहा आ गया हू, कहा से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा था और कहा इस चिपचिपे तत्त्व के प्रति इतना आसक्त बन गया, वे समल गए, परन्तु हमारा क्या हाल हो रहा है, हम ससार के उन लिपलिप करने वाले अस्थाई तत्त्वों से कितने चिपके हुए हैं।

ससार का प्रत्येक तत्त्व अनित्य है, वे समाप्त होने वाले हैं, उनसे प्राप्त होने वाली सुख और शांति भी क्षणिक ही होगी, समाप्त होने वाली ही होगी। यदि हमको शाश्वत सुख की अनुभूति करनी है तो शाश्वत तत्त्व से ही होगी।" अनिच्चमावा-समुवेईनिच्च" यानी हम अनित्यता की परिधि में जकड़े हुए उस नित्य तत्त्व को पहचानने, आत्मा की अनन्त शक्तियों का अहसास करे, उस पर लगे हुए शाश्वत आवरणों को दूर हटाए। जब अशाश्वत आवरण दूर हो जाएंगे तो निश्चय ही वह शाश्वत स्वरूप प्रकट हो जाएगा, शांति की वह शाश्वत अनुभूति होने लगेगी, स्थाई सुख की उपलब्धि होगी। आत्मा के उन अनित्य अशाश्वत आवरणों को हटाए। आत्मिक वृत्ति को जगाए। मौलिकता में रमण करे। शाश्वत तत्त्व को पहचान कर शाश्वत शांति की अनुभूति करे। जो भी शाश्वतता को पहचानने का प्रयास करेगा, वह परम आनंद परम सुख की उपलब्धि हासिल करेगा।

□

मैं का संस्कार या असंस्कार

असख्य जीविय मा पमायए
जरो वणीयस्स हु णात्थि ताण
एव वियाणहि जणे पमत्ते
किण्णु विहिसा अजया गाहिति

प्रज्ञाशील उपासको ! आत्म बोध के लिए आत्म दृष्टि से पूर्णतः विकसित आत्मा का आदर्श आवश्यक समझा जाता है, जिसकी हमें चाह है, जिसे हम अपनाना चाहते हैं, जिसके साथ जुड़ना ही नहीं, अंगेद हो जाना चाहते हैं। उस आदर्श के प्रति व्यक्ति को "सर्वतो भावेन" समर्पित होना आवश्यक माना गया है। जब तक हमारा समर्पण आशिक रूप से रहेगा तब तक सही माने में आत्म जागृति नहीं आ सकती। इसलिए प्रभु महावीर ने इस बात का स्पष्टतः संकेत दिया है कि यदि तुमको वास्तव में जागना है तो नींद को पूर्ण रूप से उडानी होगी। अलसाई आखो में, अर्ध निद्रावस्था कभी-कभी जीवन की वास्तविकता, असलियत और हकीकत को छू नहीं पाएगी। व्यक्ति भले ही पूरी नींद नहीं ले, पर कुछ क्षणों की नींद भी उसके जीवन की सारी साधना को धूल में मिलाने वाली बन सकती है। झ्राईविंग करने वाला व्यक्ति भले ही पूरी नींद नहीं ले रहा है, परन्तु कुछ क्षणों के लिए भी उसकी नींद खराब हो जाती है, तो वे क्षण भी उसकी जिन्दगी में बहुत बड़ा खतरनाक अंगेद उपस्थित कर सकते हैं। घोर सकट में डाल सकते हैं। झ्राईविंग ने व्यक्ति को सावधानी से कुशलता पूर्वक दस घण्टे लगातार गाडी को चलाया है, फिर उसके बाद बीच में दस सैंकड भी नींद ले लेता है तो वे दस सैंकड उसकी दस घण्टे की झ्राईविंग को खाक में मिला देंगे। वह दस घण्ट तक सुखी

रूप से गाडी चलाने के बाद दस सैंकड की नींद गाडी का एक्सीडेंट करा सकती है,

॥ सुत्ता अमुणी मुणिणो सया जागरति ॥

उसके सम्पूर्ण पुरुषार्थ पर पानी फेरने वाली बन सकती है। सारी झर्झरी वेकार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिदगी में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो कि हमारे सारे जीवन को धूमिल करने वाले बन सकते हैं। सम्पूर्ण जीवन पर एक भयकर प्रश्नचिह्न खडा हो जाता है, शरीर के भीतर की जरा सी सुषुप्ति सारे जीवन को मिट्टी में मिलाने वाली बन जाया करती है, भले ही हम अपने आपको कितना ही जागृत करने का प्रयास करें, किन्तु अन्दर में जो हमारे सुषुप्ति आ गई है, अदर में जो हमारे प्रमाद छा गया है, अदर में जो आलस्य एव अकर्मण्यता की भावना सक्रिय बनी हुई है तो वह भावना उस व्यक्ति को कभी चैन से नहीं रहने देगी। आत्मस्वरूप के जागरण पर कुछ इस प्रकार की ग्रन्थिया छी गई है, जिन ग्रन्थियों को सही तरीके से विश्लेषण कर सही ढंग से विमोचन नहीं किया गया तो ऐसी ग्रन्थिया समय-समय पर हमारे अन्तःकरण में उभरकर जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएँ खडी कर देगी। जैसे कि छोटे-छोटे रोग के किटाणु जब शरीर में रथाई रूप ले लेते हैं तो वे जर्म्स शनै शनै केसर का रूप धारण कर लेते हैं।

केसर की उत्पत्ति के अनेक कारणों को खोजते हुए वैज्ञानिकों ने बतलाया है कि जब शरीर में थोड़े-थोड़े रोगाणु एकत्र होकर अपना स्थान बना लेते हैं। उनका इलाज नहीं होता है। उन जर्म्स को जल्दी ही शरीर से निष्कासित नहीं किया तो वे बढ़ते ही चले जाते हैं और वे छोटे-छोटे किटाणु बढ़कर एक दिन इतना भयकर विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि फिर उसका इलाज ही समभव नहीं रह पाता उस ग्रन्थियों की विकृतावस्था को केसर की सजा दे दी जाती है। जैसे यह शरीर की अवस्था है ठीक उसी प्रकार आत्म जागृति की अवस्था है। जीवन में शांति पाने के लिए महाप्रभु महावीर ने यह सकेत दिया कि हम अपने आपके मन का विश्लेषण करें। मन में उठने वाले राग द्वेषात्मक भावनाओं को देखने का प्रयास करें, आत्म जागरण में बाधक बनने वाले सकल्पों विकल्पों को पहचानने की चेष्टा करें। जिनसे आत्मा अपने स्वभाव को भूल विस्मृति को प्राप्त होते हैं।

दिन-प्रतिदिन विभावों का प्रभुत्व जीवन पर बढ़ता जा रहा है। दिव्य-कषायों और विकारों की जो अवस्था बढ़ रही है, उनका यदि हमने सम्यक् रक्षण

सही इलाज नहीं किया, उनको दूर भगाने का पुरुषार्थ नहीं किया, सम्भल करने का प्रयत्न नहीं हुआ, तो एक समय ऐसा आएगा कि मन में उमरने वाले सकल्प-विकल्प भयकर रूप धारण करते हुए हमारी आत्मा को अस्तव्य बनाते हुए चले जाएंगे। उस विकृत वैभाविक अवस्था में हम आत्म जागृति का अनुभव ही नहीं कर पायेगे हमारी मूर्च्छा इतनी प्रगाढ़ हो जायेगी कि स्वात्मा जागृति की स्फूर्णा तक नहीं बन पायेगी, आत्मा उसी में अस्तव्य दुष्कर बन जायेगा। बल्कि ज्यो-ज्यो सुलझने का प्रयास होगा (को-रना) निरन्तर उलझाने वाला बनेगा। आत्मा दूषित होती चली जाएगी, वह पतन की ओर गमन करने वाली होगी। हमें वास्तव में अपनी आत्मा का परामव एव पतन नहीं करना है, उसको विकृत होने से बचाना है, उत्थान की ओर गमन है तो, आत्मा का पतन एव परामव करने वाली भावना से स्वात्मा का पतन एव परामव करने वाली भावना से स्वात्मा का संरक्षण करना आवश्यक है। प्रभु महावीर ने जन हितार्थ जो संकेत दिया उसको समझने की आवश्यकता है। केवल समझकर ही नहीं रहना है उसको जीवन के साथ जोड़ना होगा तब कही जाकर सही माने में आत्मा की मौलिकता हमको प्राप्त हो सकती है।

प्रभु ने इसी बात को समझाने के लिए संकेत दिया है— असद्व्य जीविय मा पमायए' । हे भव्य पुरुषो ! भव्य साधको ! हमारा जीवन असद्व्य है, इसलिए इस जीवन के प्रति जागृत बनो जीवन में तुम प्रमाद मत करो प्रमाद जीवन जीते-जीते अनादि काल बीत गए। जीवन की सफलता एव सार्थकता सिद्ध नहीं हुई अब तुम उस असद्व्य जीवन को सस्कृत बनाने का प्रयत्न एव पुरुषार्थ करो। सस्कृत से तात्पर्य सस्कृति से नहीं, संस्कारित आत्मा से लिया गया है। जीवन की परिष्कृत अवस्था से लिया जाता है। जीवित में असद्व्य संस्कारो भावो को संशोधित परिमार्जित करते हुए जो आगे बढ़ना है। जो परिवर्तन की अवस्था जीवन व्यवहार में घटित होती है वह जीवन की अवस्था ही, असद्व्य से सस्कृत बनना है। सस्कृत में एक ही शब्द का कई अर्थ निकाले जाते हैं।

असद्व्य का अर्थ अपरिमार्जित भी होता है। विकार युक्त भी होता है इस दृष्टि से चिन्तन करे तो प्रभु महावीर ने जो कहा है वह सत्य है। उसमें किंचित् भी संशय को स्थान नहीं है, हमारी संस्था में विकारी अवस्था में, इस चतुर्गति संसार में परिष्करण कर रही है। जो वास्तविक नहीं है। उसे वास्तविक मान रही है। इन दिग्गम दण्डों के

ही यह चैतन्य ज्यो-ज्यो प्रयत्न करता है उसका विपरित परिणाम इसको भुगतान करना पडता है। परिणाम भुगतते हुए भी अपनी दूषित वैभाविक वृत्तियों के कारण वह उसका आरोपन दूसरो पर करके अपनी दशा को ओर मलीन एव मलीनतर बनाता चला जाता है। वह उसकी दिग्विमूढ अवस्था हे यह अवस्था जब कुछ कम होती है तब वह अपने स्वरूप के प्रति कुछ जागृत बनती है। आप लोगो मे से कोई कह सकता है कि हम कहा अपावन हे मलीन हे। हमारा वदन और वस्त्र सब कुछ तो पावन है फिर हमारा जीवन अपवित्र किस प्रकार हो सकता हे ? इस शरीर को साफ करने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहते हैं इसे स्नान करवाते हैं, इसको धोते हे, साबुन लगाते हे, तेल लगाते हैं, सेन्ट लगाते हैं, अरे यही इस बात को सूचित करते हे कि हमारा शरीर अपवित्र है जिसको हम निरन्तर पवित्र करने का प्रयास करते हे, पर यह शरीर तो पवित्र होता ही नही है। सुवह साफ किया शाम को गदा हो गया, शाम को पवित्र किया सुवह पुन अपवित्र बन गया। जिसका स्वभाव ही अपवित्र है वह पवित्र होगा ही कैसे। जिसका जो स्वभाव हे वह किसी भी हालत मे बदल नही सकता, शरीर का स्वभाव ही अपवित्र हे, उसकी यही मौलिकता है। आप इसके लिए कितना ही कुछ प्रयास करे यह सही हो ही नही सकता है, चाहे कितना ही आप तेल, साबुन, सेट, पानी से पवित्र बनाने का प्रयास करो, पर यह अपवित्र हुए विना रहेगा ही नही, वयोकि जिसका स्वभाव ही अस्वच्छता है वह स्वच्छता मे आ ही नही सकता, शरीर हमारा अपवित्र कैसे हे इसे उदाहरण के तोर पर समझिए एक व्यक्ति अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है, हाथ मे दूध का ग्लास हे, जिसमे वादाम, पिस्ता, इलायची एव केसर आदि मिलाई हुई है दूध से सुगंध प्रस्फुटित हो रही हे, डाइनिंग हॉल उस दूध से निकलने वाली खुशबू से भरा हुआ ह। वह दूध को पीने के लिए मुह लगाता हे, उसी समय उसका एक रिश्तेदार उस घर मे पहुच जाता है और उसे दूध का घूट लेते वह रिश्तेदार देख लेता है, और दूध का घूट लेने वाला आने वाले मेहगान को देख लेता है, दूध का ग्लास वह नीचे दूर टेबल पर रख देता है उसका सत्कार सम्मान करता हे उसको बिठा कर उससे वह दूध का ग्लास देता हुआ कहता कि लीजिए यह दूध पीजिए। क्या वह आने वाला रिश्तेदार भाई उस दूध को पीएगा ? नही पीएगा, वयोकि वह दूध का ग्लास झूठा हो गया दूध झूठा हो गया, कने हू गया, उसने उसको मुह लगा दिया, यह शरीर उस दूध का घूट गया जरा विचार कीजिए कि यदि वह झूठा दूध नही देकर दूसरा दूध देता तो

कितना खुश होता कि "शाह" जी ने कितना अच्छा बादाम भिरता इला और केसर वाला दूध मेरे को पिलाया, पर मुह लगने से वह दूध अपवित्र गया।

बन्धुओ ! सोचो जो दूध अपने आप में पवित्र है, शरीर को पुष्टि वाला है, मेहमानों का आदर और सत्कार करने वाला है। वही दूध शरीर टूट हो गया, मुह ने उसको छू लिया तो वह अपवित्र हो गया तो यह कितना अपवित्र है, दूध को अपवित्र किसने किया ? इस शरीर ने ही अपवित्र किया। इसलिए प्रभु ने कहा कि यह शरीर अस्वच्छ है यह स्वच्छ होने वाला नहीं है, एक व्यक्ति बाजार से दो हजार की कीमत दे एक सुन्दर पौशाक लाता है और उसे पहनकर एक दिन वह बाजार में जाता है, बाजार में घूम फिर कर वह वापस आ गया, दूसरे दिन वह पौशाक को बेचने बाजार में जाएगा तो क्या उसी दो हजार की कीमत मिलेगी ? नहीं मिलेगी। तो क्या उसकी कीमत घट जाएगी ? यदि घट जाएगी तो उस पौशाक की कीमत किसने घटाई ? इस पौशाक ने घटाई, या इस शरीर ने घटाई ? शरीर ने घटाई। अपवित्र शरीर के साथ पौशाक जुड़ गई तो वह भी अपवित्र हो गई, यानि उसकी कीमत घट गई। एक कोई यात्री खरीदता है, पांच दस दिन चलाकर उसको बेचने के लिए जाएगा तो वह सैकड़ हैण्ड मानी जाएगी, अपवित्र शरीर ने उसी वसा सैकड़ हैण्ड बना दी। अब आप ही सोचिए हमारा शरीर कितना अपवित्र इसलिए प्रभु महावीर ने स्पष्ट शब्दों में यह बात कही है कि तुम्हारा यह शरीर अपवित्र है, तुम उसे कितना ही पवित्र बनाने का प्रयास करो यह पवित्र ही नहीं सकता। अतः इस शरीर को पवित्र बनाने के लिए जीवन की शक्ति को खर्च मत करो। इस शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्म-तत्व है तुम उसे शुद्ध करने की कोशिश करो, उसे पवित्र बनाने का प्रयास करो, यदि पवित्र बन गया तो बस सब कुछ पवित्र हो गया, और उसी अपवित्र में बनाया और केवल शरीर को ही पवित्र बनाने का प्रयास किया तो कुछ पवित्र नहीं होगा, बल्कि प्रति समय मलीनता गहराती चली जाएगी। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, आत्मा की असंस्कृतावस्था को संस्कृत करने के लिए यह पहली बात हुई अब आप दूसरे तथ्य को समझिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा यह शरीर स्वस्थ नहीं है, यह पूर्णतः स्वस्थ कभी हो ही नहीं सकता। बस शरीर में कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई रोग तो बना ही रहता है। सम्पूर्णतः इस शरीर को कभी स्वस्थ बनाया ही नहीं जा सकता।

आधुनिक युग में चाहे कितना ही वैज्ञानिक अनुसंधान हो चुका हो, परन्तु सम्पूर्णतः यह हमारा शरीर कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता है।

किसी वैज्ञानिक लेबोरेट्री में शरीर की जांच करवाई जाए, और उसके तुरन्त बाद पुनः उसका परीक्षण किया जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन अवश्य ही जाएगा, पूरी तरह से हमारा यह शरीर स्वस्थ ही हो यह कभी नहीं हो सकता। प्रभु ने जो बात कही है, वह किसी भी हालत में असत् नहीं हो सकती, जो कुछ उन्होंने कहा वह शाश्वत है, नित्य है, उन्होंने कहा कि यह औदारिक तन अपवित्र है और यह पूर्ण रूपेण पवित्र कभी नहीं बन सकता। इसके साथ ही उन्होंने इस तन को अस्वस्थ बनाया और कह दिया कि सम्पूर्ण यह शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता।

शरीर में रोग प्रवेश करे इसके लिए कितने द्वार हैं ? हमारे शरीर में ये रोम कितने हैं ? साढ़े तीन करोड़ रोम हैं हमारे शरीर पर और एक-एक रोम में दो-दो रोग की अवस्था विद्यमान है। इस अपेक्षा से इस शरीर में सवा पाच करोड़ रोगों का आस्तित्व रहा हुआ है। वैसी अवस्था में हमारा यह शरीर पूर्णतः स्वस्थ रह पाए ऐसा नहीं कह सकते हैं, अतः हमें इस शरीर की निरोगता की अपेक्षा उसके अंतर में जो पूर्ण स्वस्थ होने वाला, पवित्र होने वाला आत्मा है उसकी ओर ही हम अपना ध्यान दे। इसके पश्चात् भगवान् ने एक बात और कह दी कि हमारा यह शरीर अनित्य है, कभी टिक नहीं सकता, इसमें कोई न कोई परिवर्तन अवश्य ही घटित होता रहता है शरीर स्वभाविक तौर पर समाप्ति की ओर गतिशील होने वाला है यह रथाई रूप से कभी टिक नहीं सकता। मानव चाहे इसको कितना ही सुरक्षित करने का प्रयास करे पर यह शरीर जाने वाला है, दात टूट जाय तो नकली दात लगाये जा सकते हैं, टांग नकली लगाई जा सकती है, हृदय दूसरा लगा दिया जाएगा, पर एक समय ऐसा आएगा जो इस शरीर को समाप्त कर देगा, काल चक्र के आगे किसी का वश नहीं चल सकता है, शास्त्रीय धरातल पर प्रभु महावीर की वाणी को ही उन्होंने बताया है कि 199 वर्ष से ज्यादा कोई भी इंसान आज के युग में जीवित नहीं रह सकता, यही कारण है कि आज आपको इतनी उम्र का कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। इससे कम उम्र वाले ही मिलेंगे। 150, 160 की उम्र वाले व्यक्ति मिल सकते हैं, पर 199 से ज्यादा उम्र का कोई भी नहीं मिल सकता। प्रभु की वाणी सत्य है शाश्वत है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सब परिपूर्णता प्राप्त करने के पश्चात् ही कहा है। यही कारण

है कि ढाई हजार वर्ष पहले कही गई प्रभु की बात आज भी जैसी की तैसी स्थाई है, दुनियां की कोई ताकत उसे असत् सिद्ध नहीं कर सकती। परन्तु मानव जो उस ओर ध्यान ही नहीं दे पाता। शरीर अनित्य है, मृत्यु शाश्वत है इसको यदि मानव अच्छी तरह से ठीक से समझ ले तो वह अपनी जिन्दगी को ही सफल बना लेगा, पर मृत्यु की शाश्वत शरीर की अनित्यता को समझे तब ना। आज का इन्सान पर पदार्थों के साथ जुड़ता जा रहा है। मृत्यु की शाश्वतता को भूलता जा रहा है, शरीर अनित्य ही है, इस बात को आज के वैज्ञानिक लोग भी स्पष्ट कर चुके हैं।

पावलफ नाम के एक वैज्ञानिक ने इस बात की खोज की। इस विषय का अनुसंधान किया और जनता के सामने स्पष्ट कर दिया कि शरीर अनित्य है और यह अनित्यता को और बढ़ाता रहेगा, यह कभी नित्यता को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। उन्होंने एक प्रयोग किया।

एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, पावलफ के पास उसे लाया गया, पावलफ ने कहा कि मैं इसको शराब छुड़ाने का प्रयास करूंगा, उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और अपने अनुचरो से कह दिया कि यह जब भी शराब मागे तो उसे शराब दे देना और जैसे ही यह शराब पीने लगे तब उसे बिजली का झटका लगा देना, जब उसको दारु पीते समय झटका लगेगा तो हव समझने लगेगा कि शराब पीने से तो बिजली का झटका लगता है। इरालिए मेरे को दारु नहीं पीना चाहिए, यह विचार कर उसने उनके साथियों को वेरी आज्ञा दे दी। उसने आपनी आदत के अनुसार शराब मागा, अनुचरो ने शराब की बोतल हाथ में दी जैसे ही वह पीने को हुआ बिजली का झटका लगा तो उसके हाथ से वह बोतल गिर गई, पुन होश में आया तो उसे पुन वही शराब की बोतल दी गई वह शराब पीने लगा तो उसे पुन झटका लगाया गया ऐसे एक दो दिन तो उसके हाथ से बोतल गिरती रही, पर एक समय ऐसा आया कि उसके हाथ से वह बोतल गिरी नहीं बल्कि वह पीने लग गया, पीता रहा, पंद्रह दिन बाद पावलफ वहा पर आया उसकी हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि हालत और भी खराब हो गई है पूछा क्या हुआ तो उन्होंने पावलफ को बताया कि कुछ दिन तो इसके हाथ से बोतल गिरती रही पर धीरे-धीरे स्थिति में परिवर्तन आया। अब तो शराब पीने से पहले बिजली का झटका लगने की इतजार करता है इसमें आनन्द मानने लग गया है, पहले तो हालत बिगड गई पर अब यह इसका अभ्यस्त हो गया, बिजली के झटके का इसको नया नशा लग गया, अब इसकी नयी आदत बन गई शरीर की

पूर्वावस्था बदल गयी। वह शरीर बिजली के झटके का अम्यस्त बन गया। जब तक बिजली का झटका नहीं लगाया जाता तब तक वह शराब नहीं पीता।

पावलफ ने एक प्रयोग और किया, वह हमेशा सुबह कुत्ते को रोटी खिलाता और एक घटी बजाता, इस तरह पन्द्रह दिन लगातार घटी बजाने के साथ ही उसने उनको रोटिया खिलाई सोलहवे दिन पावलफ ने खाली घटी ही बजाई, तो वहा कुत्ते दौड़े आए और एकत्र हो गए दुम हिलाने लग गए, उनके मुह से लार टपकने लगी, पावलफ विचार करने लगा कि इस घटी के बजने पर कुत्ते यहा कैसे आ गए ? जब स्कूल की घटी बजती है तो कोई कुत्ता वहा पर नहीं जाता है, पर यहा कैसे आ गए ? पर उन कुत्ते की ऐसी आदत बन गई कि घटी बजने के साथ हमको खाने को मिलता है इस कारण वे वहा पर एकत्र हो जाते। इन आदतों के परिवर्तन की भांति ही इस शरीर में प्रति समय परिवर्तन होता रहता है। यह शरीर की अनित्यता है, इसको नित्य में नहीं बदला जा सकता, वीतराग वाणी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए यदि वास्तविक रूप में जीवन को सार्थक करना है, जिन्दगी को सफल बनाना है तो हमें शरीर में रहने वाले उस नित्य आत्म तत्त्व का चिन्तन करना होगा, जैसा कि प्रभु ने कहा कि " असख्य जीविय मा पमायए।" तुम्हारा यह जीवन असस्कृत है, अपवित्र है अस्वस्थ है अनित्य है। अतः बन्धुओं प्रमाद को त्यागो और सदा-सदा के लिए अप्रमत्त भाव में रमण करने का प्रयास करो। पर मेरे भाई उस अप्रमत्तता को कहा समझ पा रहे हैं वे तो राशियों को लेकर चलते हैं। मेरी राशि सही नहीं है। अरे राशि तो राम और रावण, कृष्ण और कस की भी एक ही थी, पर उनके जीवन में रात और दिन का अंतर था, किसी को पूर्व दिशा में जाना है ओर कोई कह देता है कि आज तो दिशा शूल है तो जाना गौण हो जाता है। इस प्रकार प्रमाद में जीवन जीया जा रहा है, पर मैं आपसे पूछता हू कि जिस दिन पूर्व दिशा में या किसी अन्य दिशा में दिशा शूल है उस दिन उस दिशा में जाने वाली गाड़िया क्या बद हो जाएगी ? प्लेन उड़ना बद जा जाएगी ? जब उसमें जाने वाले हजारों लोगों को दिशा शूल प्रभावित नहीं कर सकता तो आपको कैसे करेगा ? उनको दिशाशूल प्रभावित नहीं कर हमको करता है तो, इसका कारण यही है कि हमने वैसी विचारधारा बना ली, हमारी सोच वैसी बन गई, राम और रावण की एक ही राशि थी, कृष्ण और कस की एक ही राशि पर कितना अन्तर था, रात और दिन का अन्तर था। यह सब जानते

हुए भी हमारे अदर किस प्रकार की भावनाएँ काम कर रही हैं। हम असस्कृत जीवन की ओर ही जा रहे हैं। क्या हमारे जीवन की दशा बन रही है ? प्रभु महावीर ने कहा है कि "असख्य जीविय मा पमायए"। जीवन असस्कारित है, प्रमाद मत करो, अप्रमत्त भाव में रमण करते हुए उस पवित्रता को, नित्यता को पाओ। उन कुत्तों की तरह हमारी हालत न बन जाए, वे तो कुत्ते थे पर हम इन्सान हैं, वे नादान थे पर हम नादान नहीं हैं उनकी तरह नासमझ नहीं हैं, समझदार हैं। रावण की वृत्तियों को लेकर मत चलो राम की वृत्ति को अपनाओ। राम और रावण की एक ही राशि होते हुए भी रावण के अतःकरण में मलीनता थी, अपवित्रता थी, उसका जीवन दूषित बन गया था, जीवन में प्रमाद छाया हुआ था, उसके पास मान भी था, धन भी था, सत्ता शांति सब कुछ था परन्तु अन्तःकरण में जो विकारी वासना छाई हुई थी उसने उसके जीवन को किस प्रकार से धूमिल कर दिया कि आज तक उसको बदनामी मिल रही है, उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। आज कोई भी माता-पिता अपनी सन्तान का नाम रावण नहीं रखना चाहते हैं, कहीं पर भी आपको रावण नाम का इन्सान नहीं मिलेगा, आपको कोई मिला हो तो बात अलग है, पर हमको तो कोई नहीं मिला, गाव-गाव में हमारा विचरण होता रहता है पर कहीं पर भी हमें रावण नाम का व्यक्ति नहीं मिला। क्यों सिर्फ इसलिए कि उसका जीवन असस्कारित था, आज विजयादशमी है, आज के दिन रावण जलाया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, पर बन्धुओं जरा विचार करें कि कहीं वह रावण विकारों के रूप में, क्रोध के रूप में, अभिमान के रूप में हमारे भीतर तो नहीं रह रहा है। जब तक हम हमारे अन्तःकरण से रावण की वृत्तियों को दूर नहीं भगाएंगे। तब तक यह विजयादशमी का पर्व मनाना हमारे लिए सार्थक नहीं हो सकेगा, अरे उस रावण ने तो मात्र एक सीता का हरण किया था पर आज दुनिया के रावणों का क्या हाल बन रहा है। भारतीय सस्कृति को समझने का प्रयास करें, उससे अपने जीवन को सस्कारित करें, आज अगर दुनिया के लोगों का अन्वेषण किया जाय तो आपको ज्ञात होगा कि दुनिया के लोगों में कहीं अभिमान के रूप में, कहीं क्रोध के रूप में और कहीं वासना के रूप में वह रावण रहा हुआ है, उस रावण को जब तक भीतर से नहीं निकाला जाएगा, आत्मा रूपी सीता की सुरक्षा के लिए राम की वृत्तियों को जब तक अदर में पैदा नहीं की जाएगी, तब तक बाहर के पुतले जलाने मात्र से कुछ नहीं होगा। हमें हमारी अन्तरंग वृत्तियों की खोज करनी है कि हमारे भीतर में क्या कुछ रहा हुआ है, जब तक हम भीतर का सशोचन नहीं

करेंगे, अतर मे रही हुई रावण के स्वभाव वाली दानवीय वृत्ति को दूर नहीं करेगे, अमानवीयता को दूर हटाकर माननीय जीवन नहीं बनाएगे, अनैतिक जीवन को बदलकर नैतिक जीवन नहीं अपनाएगे, तब तक विजयादशमी मनाना जीवन के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकता। आज से अपनी आत्मा की समीक्षा करो और अतर में रही अनैतिकता, अमानवीयता, दानवीयता को दूर भगाए एव नैतिकता, प्रामाणिकता, मानवीयता, मौलिकता, वास्तविकता को प्रतिष्ठापित करने का पुरुषार्थ करे। आपने देखा होगा कि रावण का पुतला बनाने वाले उसके दस मुह बनाते हैं, हकीकत मे उसके कोई दस मुह नहीं थे, मुह एक ही था पर चन्द्र चूड हार मे जब उसने अपना मुह देखा तो उसमे उसको अपने दश मुह दिखाई दिये और उसी के कारण उसके दशमुख की प्रसिद्धि हुई। दशानन नाम पडा। इस प्रकार हार की दिव्य मणियों के प्रभाव से दश मुह हो ऐसा प्रतीत होता था, पर हकीकत मे उसके दस मुह नही थे, मुह मुख्य रूप से एक ही था, एक के चले जाने पर सारा शरीर चला गया, सारे मुह चले गए शास्त्रकारो ने दस प्रकार के मुडन की बात कही है "दसविहे मुडे पण्णत्ते"। वे दस प्रकार के मुडन ये कहे हैं— श्रोतेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पशेन्द्रिय। क्रोध, मान, माया, लोभ और मन इन दस का आप मुडन कीजिए। मुडन के दश प्रकार बतलाये हैं। इसके लिए अपने जीवन मे अप्रत भाव को जागृत करे, अप्रमत्त भाव मे रहते हुए दस प्रकार का मुडन का जीवन के भीतर मे रहे हुए रावण का विनाश करे, उसे दूर भगाए तब वही चरित्र रूपी सीता की सुरक्षा के लिए राम जंसी वृत्तिया भीतर मे प्रकट होगी, वे कहीं बाजार मे नही मिलेगी, अतर से अतर की समीक्षा करते हुए राम की वृत्ति को अपनाने एव आत्म रमण रूप सुख के लिए चरित्र रूपी सीता की सुरक्षा करने का प्रयास करेगे तो हमको वास्तविक शांति प्राप्त होगी, आत्मबोध प्राप्त होगा, परमानन्द की अवस्था मिल जाएगी।

□

स्वाध्याय और ध्यान क्यों आवश्यक ?

प्रज्ञा चक्षु (नेत्रहीन) पुरुष, जिसे प्रकाश होते हुए भी कुछ नहीं दिखलाई दे रहा था। उसे अन्धेरे में इधर-उधर हाथ पैर पटकते देखकर एक दयालु इन्सान ने सहारा दिया और उसे सही दिशा में ले जाने लगा। जिस स्थान पर जाना था, वहा पहुचाने के बाद उस दयालु इन्सान ने पुन उसे छोड़ दिया। तब वह प्रज्ञाचक्षु पहले की तरह ही बेसहारा हो गया। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर किसी सुज्ञ दयालु पुरुष ने उसके अधेपन को सदा के लिए दूर करने के लिए उसे अस्पताल ले गया। शल्य-चिकित्सा के माध्यम से उसकी रोशनी पर आए पर्दे को दूर करवा दिया। अब वह प्रज्ञाचक्षु नहीं रहा और आराम से सभी वस्तुएं देखने लगा। उसे अब चलने-फिरने में किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रही।

उस प्रज्ञाचक्षु पर सहारा देने वाले ने भी उपकार किया और नेत्र देने वाले ने भी उपकार किया। पर सहारे की अपेक्षा नेत्रदान ही उसके लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि अब वह स्वयं ही देखने में समर्थ हो गया, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं।

ठीक उसी प्रकार सासारिक जीवन में अनेकानेक समस्याओं से उलझे इन्सान की समस्याओं का समाधान करना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस पुरुष की प्रज्ञा में समस्या के समाधान की ही शक्ति उत्पन्न कर देना महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि समस्याओं के समाधान के लिए तो उसे बार-बार समाधानकर्ता के पास आना होगा। पर समाधानकर्ता गुरु हर समय उपलब्ध नहीं होता। जबकि समस्या कभी भी पैदा हो सकती है। अतः समस्याओं का समाधान करके प्रज्ञा पाना ही महत्त्वपूर्ण है। जो व्यक्ति को

स्वावलम्बी बनाती हुई जीवन के प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित संचालित करती है।

उस स्वावलम्बी प्रज्ञा-बुद्धि को पाने के लिए भीतरी नेत्र को खोलना होगा। उस भीतरी नेत्र को खोलने का ही महत्त्वपूर्ण उपाय है।

स्वाध्याय एव ध्यान से भव्य मानव अपने आप में समस्याओं का समाधान करने की वह प्रज्ञा उत्पन्न कर लेता है। जो प्रज्ञा उसकी प्रत्येक समस्या को सुलझाती हुई सच्चा मार्गदर्शन करती है। जिस प्रकार अन्धकार भरे हाल में सभी प्रकार की सामग्री विद्यमान होने पर भी दिखलाई नहीं देने से वे वस्तुएँ विद्यमान होकर भी व्यक्ति के लिये उपयोगी नहीं बन पाती हैं। पर जब बल्ब का प्रकाश होता है तो विद्यमान सारी वस्तुएँ यथावत दिखने लगती हैं और उनका उपयोग भी व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार विश्व के प्रत्येक मानव को सुख प्राप्त करने के सारे साधन प्राप्त हैं। पर उन साधनों का उपयोग एव प्रयोग कैसे किया जाय, यह यथार्थ रूप में नहीं होने से उन साधनों का दुरुपयोग कर इन्सान अपने ही साधनों से दुःखी बनता जा रहा है। इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिए साधनों का यथार्थ प्रयोग कैसे किया जाय इसके लिए वैसे ही प्रज्ञा का होना आवश्यक है और वह प्रज्ञा, स्वाध्याय एव समीक्षण ध्यान के माध्यम से सहज ही प्राप्त हो जाती है।

स्वाध्याय के महत्त्व को समझ लेने के बाद स्वाध्याय क्या है ? यह भी समझ लेना चाहिये। स्वाध्याय में दो शब्द हैं। स्व + अध्याय। स्व अर्थात् अपना अध्याय याने बोध। जिस अध्ययन से हमें अपने आपका बोध हो जाय उसे स्वाध्याय कहते हैं।

आज का इन्सान दुनिया भर की बातों का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। अमेरिका और रूस में क्या हो रहा है ? देश का राजनैतिक हालचाल क्या है ? अर्थ तंत्र कैसा है ? वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं ? आकारा पाताल में क्या हो रहा है ? इन सबको जानने की बड़ी तमन्ना है उसमें। इसलिए उठते ही अखबार हाथ में ले लेता है। टीवी पर विविध कार्यक्रम देखने में लिये का बहुतमूल्य टाईम खर्च कर देता है और फिर अन्ती तो क्रिकेट मैच देखने एव सुनने की ललक के पीछे आदमी सब कुछ भूलता जा रहा है। पर इन बातों ने इन्सान को कभी शांति नहीं दी अपितु अशांति ही अधिक दी है। इसलिए आज के मानव का मानसिक एवं शारीरिक टेन्सन अधिक बढ़ा है। यही नहीं

मानव मन में स्वार्थ, क्रोध, अह, मोह की भावनाएं विशेष पनपी हैं। मानव की इस दुःखाक्रान्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि उसे सुख पाने के लिए बाहरी वस्तु के अवबोध की अपेक्षा भीतरी बोध प्राप्त करना अधिक आवश्यक हो गया है। भीतरी बोध के लिए महत्त्वपूर्ण कडी के रूप में प्रभु ने स्वाध्याय एव ध्यान को बतलाया है। शास्त्र का अध्ययन, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी स्वाध्याय का ही एक अंग है। क्योंकि उनका अध्ययन करने से स्वयं का बोध किया जाता है। जिस काच को देखकर काच को नहीं, स्वयं को देखा जाता है। वैसे ही धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से परमात्मा का नहीं स्वयं का बोध प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। जिस प्रकार प्रारंभ में बच्चे को चलने के लिए किसी के सहारे की आवश्यक होती है उसी प्रकार भव्य आत्मा को आत्म बोध एव स्वयं पर नियंत्रण कैसे किया जाय ? इसकी जानकारी के लिए शास्त्र एव धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। जिससे हम अपनी आन्तरिक प्रज्ञा को जागृत करने में सफल बन सकते हैं।

जिस प्रकार बच्चों को यह बोध कराया जाता है कि विष मारक है। बच्चा इस बात को पकड़ लेता है। उसकी प्रज्ञा में यह बात जम जाती है। उसके बाद उसके सामने विष आता है तो वह कभी भी उसे खाता नहीं है। क्योंकि उसकी प्रज्ञा में विष की मारकता का बोध अंकित हो गया है। उसी प्रकार स्वाध्याय के माध्यम से हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। इस बात का यथार्थ बोध हो जाता है। जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सच्चा मार्गदर्शन कराने वाला होता है।

स्वाध्याय के साथ शारीरिक एव मानसिक समस्याओं का समाधान करने के लिए ध्यान भी उतना ही आवश्यक है। समता विमूढि आचार्य श्री नानेश ने ध्यान के लिए समीक्षण ध्यान की अभिनव विद्या प्रस्तुत की है।

ध्यान और स्वाध्याय के लिए वैसे ही माहौल, वातावरण की आवश्यकता है। कई लोगों की यह धारणा होती है कि स्वाध्याय ही तो करना है, हम घर पर बैठकर भी कर लेंगे, उसके लिए किसी स्थान विशेष या सामूहिक रूप की क्या आवश्यकता है। उनके विचार किसी दृष्टि से उपयुक्त हो सकते हैं। पर उसमें सशोधन अपेक्षित है। जिस प्रकार बच्चा अकेला रहकर जितना अध्ययन नहीं कर पाता है, उतना वह स्कूल में जाकर सामूहिक रूप में बैठकर कर लेता है। जिस प्रकार महफिल में मजा लेने वालों के लिए समूह की आवश्यकता है वैसे ही आत्म चिन्तन के लिए, ध्यान एव स्वाध्याय के लिए उस प्रकार की विचारधारा वाले समूह की आवश्यकता रहती है। जिस समूह

से वातावरण वैसा ही बन जाता है। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत जल्दी पड़ता है। आज वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, व्यक्ति जिस वातावरण में जी रहा होता है, एक दिन वह भी वैसा ही बन जाता है। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने जनता के सामने पेश किये हैं। अतः स्पष्ट है कि घर पर स्वाध्याय ध्यान करने वाला व्यक्ति, घर के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में उसका ध्यान सही रूप में बन नहीं सकेगा। अतः स्वाध्याय ध्यान के लिए वैसा स्थान एवं वातावरण की आवश्यकता रहती है। जिस प्रकार नृतकी के पैर तबले की थाप से स्वतः ही थिरकने लगते हैं, वैसे ही उस प्रकार के सौम्य स्थान एवं वातावरण में जाने पर स्वतः ध्यान स्वाध्याय करने की भावना स्फूर्ति हो उठती है। इसलिए निश्चित स्थान एवं वैसे ही वातावरण का अत्यन्त महत्त्व है।

आज के मानव के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। न मालूम वह कब किस समय वह इस शरीर को छोड़कर चला जाय कहा नहीं जा सकता और वह जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दिन रात दौड़ रहा है—ऐसी वस्तुएँ धन, दौलत, परिवार उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, न शान्ति ही दे सकता है। अतः स्पष्ट है कि शान्ति पाना है तो इन सबसे परे हटकर कुछ समय अपने आप को जानने एवं अपनी बुरी आदतों को बदलने लिए स्वाध्याय एवं ध्यान में देना चाहिये।

ध्यान में मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं का भी सहज समाधान किया जा सकता है। विदेशों में तो ध्यान एवं सकल्प के बल पर कष्टसाध्य कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। ध्यान एवं स्वाध्याय के लिये प्रातःकाल का समय निश्चित ही महत्त्वपूर्ण है। जैन आगमों की दृष्टि से वह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि उस समय देवताओं को आकाश में अदृश्य रूप से गमनागमन होता है। वे भव्यात्माओं को आशीर्वाद देते हैं। यदि भव्य पुरुष उस समय ध्यान स्वाध्याय आदि शुभ कार्यों में लगा है तो उसकी इस लोक एवं परलोक दोनों प्रकार की भावनाएँ पूर्ण हो सकती हैं।

व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाय तो प्रातःकाल में व्यक्ति जब उठता है तो उस समय करीब करीब सभी समस्याओं से मुक्त होता है। दीते हुए कल का कष्ट नींद से दूर हो गया होता है और आने वाला दिन का प्रारम्भ है। अतः उस शान्त वातावरण में स्वाध्याय ध्यान करने से उनके मन रूपी पर्दे पर जो शुद्ध विचार अंकित होते हैं वह उसके आने वाले समय को निश्चित रूप में सुन्दर बना देते हैं।

रोगी व्यक्तियों की तरफ ध्यान दिया जाय तब भी ज्ञात होगा कि भले वे रोग से कितने ही दुःखी हो पर प्रातःकाल 3 बजे बाद से करीब आठ बजे तक का समय ऐसा होता है कि उन्हें भी स्वतः ही कुछ शान्ति की अनुभूति होने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाय तो यह स्पष्ट होता है कि दिन भर मानव कुछ न कुछ बोलता रहता है, सोचता रहता है, करता रहता है, और वह सब करीबन स्वार्थ एवं प्रपंचों से भरा होता है जिससे वायुमण्डल भी दूषित हो जाता है। यह प्रदूषण व्यक्ति के मानस को भी शांत नहीं रख पाता है, पर जब रात्रि व्यतीत होने लगती है तो गत दिन का प्रदूषण शांत होने लगता है और आने वाले दिन की हलचल अभी विशेष रूप से प्रारंभ नहीं हुई है, इसलिए वह समय बड़ा शान्त होता है अतः प्रातःकालीन समय में किया गया शुभचिंतन व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विशेष रूप से सहयोगी होता है।

सामूहिक चिन्तन और सामूहिक उच्चारण में बहुत बड़ी शक्ति होती है, यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्पष्ट है। वैज्ञानिकों ने ऐसे सामूहिक अनेक प्रयोग किये हैं। जो बड़े चमत्कारिक घटित हुए हैं। सामूहिक रूप से किसी भी एक वस्तु पर मन को केन्द्रित करके कुछ सोचा जाय तो शीघ्र ही कुछ परिवर्तन होने लगता है। कहते हैं अमेरिका में नौ सैनिकों ने एक साथ एकाग्रता का करीब छ महिने तक प्रयोग कर एक दिन उन्होंने गोदरेज जैसी भारी-भरकम आलमारी पर दृष्टि लगाकर मन को एकाग्र कर सोचा— यह आलमारी यहाँ से खिसककर सामने चली जाय, आश्चर्य की उनके इस चिन्तन से वह आलमारी बिना सहारे निर्देशित जगह चली गई, यह सामूहिक चिन्तन का प्रभाव है। यही नहीं ध्यान द्वारा दृढ सकल्प के बल पर हम व्यक्तिशः भी बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। आवश्यकता है स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को समझते हुए ध्यान करने की।

सामूहिक आवाज के भी बहुत प्रयोग हुए हैं। एक बार करीब दो हजार सैनिक एक पुल को पार कर रहे थे। उनके पैरों की टाप जो एक साथ उठती एवं पडती थी। उसकी आवाज से पुल टूट गया। फ्रान्स देश की एक प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक मैडम फिनेलांग ने अपने विचारों के अनुसार उच्चारण करने के अनेक प्रयोग जनता के समक्ष कर बताए हैं। उसने बोर्ड पर विजली के दो तारों से सयोजित कर एक चाक रख दी और उसके बाद उसने मन में जिस व्यक्ति के लिए सोच और उच्चारण किया तो चाक के द्वारा बोर्ड पर स्वतः ही वैसा चित्र बन गया। ऐसे अनेक प्रयोग फिनेलांग ने फौरन में कर

दिये हैं। अतः स्पष्ट है कि हम तो सोचते हैं और बोलते हैं। वह वायुमण्डल में फैलता है और अन्यो को भी निश्चित रूप से प्रभावित करता है। सामूहिक पैरो की आवाज से पुल तक टूट सकता है तो वैसे ही हम मन को अहिसक भावना से भरकर सामूहिक रूप से जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उससे भी बहुत बड़ा चमत्कार घटित हो सकता है। जिसे हम जान भी नहीं सकते हैं। ऐसी अहिसक भावना के साथ किया गया शुद्ध चिन्तन उच्चारण विश्व युद्ध जैसी समस्याओं का भी हल कर सकता है। इन सबसे पहले हमारी आत्मा तो पवित्र होती ही है। प्रातः कालीन स्वाध्याय एवं ध्यान से आत्मा में पवित्र ऊर्जा शक्ति, एकत्रित होती है जो उसके समूचे जीवन को पवित्र एवं शान्त बनाए रखती है।

अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह अपने दैनिक कार्यों में से कुछ समय स्वाध्याय एवं ध्यान के लिए अवश्य निकाले जिस प्रकार घड़ी में गरी गई चाबी से घड़ी चौबीस घंटे तक चलती है, वैसे ही आत्मा को निश्चित समय पर दी गई स्वाध्याय एवं ध्यान साधना रूपी खुराक समूचे जीवन को संचालित करती है। निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर पहुँचकर अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करे। हमारी पढी हुई सोची हुई कोई भी बात निरर्थक नहीं जाती। वह अचेतन मस्तिष्क में चली जाती है और समय पर वह हमारा सहयोग करती है। जिस प्रकार वर्षों पूर्व बीती घटना, हमें समय पर याद आती है। वैसे ही वर्तमान में किया गया स्वाध्याय ध्यान वर्तमान को सुधारने के साथ ही भविष्य को भी निश्चित रूप से सुधारता है। अतः आलस्य और प्रमाद को छोड़कर नवीन जागृति के साथ आगे बढ़ें, स्वाध्याय और समीक्षण ध्यान जैसे कार्यों में सक्रिय बनकर अपनी आत्मा को जागृत करने का प्रयास करें। यह प्रयास निश्चित रूप से हमें सही बोध देता हुआ मानसिक समस्याओं को समाप्त कर शान्ति देने वाला है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। आपका यह कार्य निश्चित रूप से आपकी सन्तान को भी प्रेरित करेगा और उनमें भी सत्य पथ की ओर बढ़ने की तमन्ना पैदा होगी। अन्यथा आज के युग के विलासी वातावरण एवं आधुनिक साधनों का प्रचार घर-घर में दिख रहा है। टी वी पता नहीं आने वाली पीढ़ी को कहा ले जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस बच्चे को आज चौबीस तीर्थकरों के नाम याद नहीं हैं, नमस्कार मंत्र बोलना नहीं आता, उसे पचासों फिल्मी एक्टरों के नाम याद होंगे जिसे हाथ जोड़ना नहीं आता है, वह बच्चा दडी स्टाइल से एक्टरों की एक्टिंग कर लेता है। पता नहीं कैसे भददे-भददे फिल्मी गाने गाते रहता है।

अगर यही स्थिति बनी रही तो मानवीय सस्कृति का निकट भविष्य मे कितना भयानक रूप होगा, कुछ कहा नही जा सकता। अत अभी से जग जाइये स्वय के साथ ही परिवार मे विनय, नैतिकता, चारित्रिकता, सदाचार बढ़ाने के लिये स्वाध्याय और ध्यान मे लग जाईये।

समीक्षण ध्यान साधना : प्रारम्भिक प्रयोग विधि

प्रारम्भिक पद्धति :

मानसिक तनाव के बढ़ने से लोगो का ध्यान के प्रति काफी आकर्षण बढ़ा है क्योंकि ध्यान, मानसिक तनाव को समाप्त करने का सशक्त साधन है। समता विभूति गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी म सा ने आगम की गहराई में उतर कर समीक्षण ध्यान का अनुपम मोती हमारे सामने रखा था। जो कि भव्यात्माओ के लिए तनाव मुक्ति ही नहीं अपितु कर्म मुक्ति कराकर आत्म समाधि देने वाला है। आचार्य प्रवर द्वारा उस समीक्षण ध्यान को पाकर रतलाम, ब्यावर, जयपुर, दिल्ली, जालन्धर, बीकानेर, गगाशहर, देशनोक आदि विभिन्न स्थानो पर ध्यान शिविर लगाए गए। लोगो ने रुचि से भाग लिया। यद्यपि ध्यान, थ्योरी का विषय न होकर प्रेक्टिकल ही अनुभूति का विषय बन सकता है। तथापि समीक्षण ध्यान की प्रारम्भिक प्रयोग विधि मात्र जानकारी के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। आन्तरिक अनुभव तो समीक्षण ध्यान करने पर ही हो सकता है। इस समीक्षण ध्यान का मूल उद्गम स्रोत भगवान महावीर की वाणी है। जिसका प्रवर्तन आचार्य प्रवर ने किया है। उसकी यहा प्रस्तुति की जा रही है। मुख्य आयाम तीन हैं—

- 1 मन को केन्द्रित करना।
- 2 वृत्तियो का सशोधन करना।
- 3 आत्म-जागरण परमात्म अभिव्यक्ति।

1 दीर्घ श्वास निश्वास

सर्वप्रथम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके हम किसी भी सुखासन से पालकी लगाकर बैठ जाये और ध्यान के आरम्भ से अन्त तक अपनी आंखें बन्द रखे क्योंकि नेत्र खुले रहने पर ध्यान जल्दी विकेंद्रित हो जाता है। श्वास को अधिक गहराई से अधिकाधिक रूप में भीतर ग्रहण करे, उस समय अपने मन को इस तरह से विचारों में केन्द्रित करे मेरे श्वास ग्रहण करने के साथ ही वायुमण्डल में व्याप्त शुद्ध मेटर मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। जो शुद्ध मेटर मुझे विश्व के अनेक महापुरुषों के गुणों से प्रभावित कर सकता है। क्योंकि मनोवर्गणा, वचनवर्गणा आदि रूप मेटर वायुमण्डल में घूमता है यह बात आगम और विज्ञान सम्मत है। आवश्यकता है इसको पकड़ने की। श्वास के ग्रहण के समय हमारे मन में यह भी भाव होने चाहिए कि सभी सद्गुण, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, करुणा, दया, दान आदि आक्सीजन के साथ मेरे शरीर में प्रवेश कर पूरे अन्तरमन में व्याप्त हो रहे हैं। इस ग्रहण किये श्वास को पुन बाहर निकालिये। श्वास को निकालते समय मन के भावों को इस तरह का बनाये कि मेरे अन्दर व्याप्त दुर्गुण, क्रोध, अहकार, कपट, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मद, मोह बाहर निकल रहे हैं। मैं निश्वास के साथ इन्हे भीतर से बाहर निकाल रहा हूँ। यह क्रिया कम से कम पाच बार अधिक अपनी सुविधानुसार की जा सकती है।

2 पूरक-कुंभक-रेचक :

इस प्रक्रिया में सबसे पहले श्वास भीतर ग्रहण करे, पर यह ध्यान रखे जितने समय में श्वास को भीतर ग्रहण किया जाय उतने समय तक भीतर में रखे। यदि इतने समय तक भीतर में रखने में दुविधा हो तो ग्रहण के राग्य से आधे समय तक भीतर रखे और ग्रहण जितने समय में किया है उतने ही समय में श्वास को बाहर निकाले। सर्वप्रथम पाच बार दाये नाक से श्वास ग्रहण कर बाये नाक से निकाले और फिर पाच बार दाये नाक से ग्रहण एवं निस्सरण दाये नाक से हो, जिस नाक से श्वास ग्रहण करें उस वक्त पास वाले नथुने को अगुली से दबा ले। इस प्रक्रिया में हमें इस बात का बराबर ध्यान रखना है कि हमारा मन श्वास के साथ भीतर यात्रा करे हम ध्यान रखे कि हमारा श्वास भीतर में कहा कहा जा रहा है।

अधिकांश व्यक्तियों को यही ध्यान है कि हमारा श्वास फँकड़े और उदर तक ही जाता है, जबकि वस्तु सत्य यह है कि श्वास की गति पूरे शरीर

मे होती है। पर सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम होती चली जाती है। अतः इस गति को पहचानने के लिये मन को समीक्षण प्रज्ञा से अनुरजित करिये श्वास से होने वाले सवेदन की ओर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिये। मन को पूरी तरह श्वास पर केन्द्रित रखा जाये। श्वास से सम्बन्धित यह प्रारम्भिक प्रक्रिया है। जिससे भी हम अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया भी अन्तरंग में प्रवेश करने में सहायक है।

3 भ्रामरी गुंजार :

नेत्र तो ध्यान में आरम्भ से ही बन्द कर रखे हैं। अब दोनों कानों में भी अगुली डालकर उन्हें बन्द करना है। जिससे बाहर की आवाज हमें सुनाई नहीं देनी चाहिये अब अधिक से अधिक श्वास ग्रहण कर ले। अर्थात् जितनी श्वास खींच सके खींच ले। उसके बाद कान आख तो बन्द हैं ही, नाक का भी नीचे का हिस्सा बन्द कर ले, केवल ऊपरी हिस्सा खुला रहे, उस हिस्से में श्वास को तेजी से निकालने का प्रयास किया जाय। पर नाक के छिद्र संकुचित होने से श्वास जल्दी से बाहर निकल नहीं सकता। ठीक उसी समय श्वास को निकालते समय गले से भ्रमर की गुंजार की तरह गुंज पैदा करनी है और उस गुंज के समय हमारे अगो में प्रकम्पन कहा-कहा होता है, इस पर हम ध्यान केन्द्रित करें। यह गुंज जितनी लयबद्ध होगी, उतना सुखद प्रकम्पन हमारे शरीर में होगा, दूसरी बार पुनः श्वास खींचकर अब नाक का ऊपरी हिस्सा बन्द करके उसी प्रकार की गुंज के साथ मन को प्रकम्पन पर केन्द्रित करते हुए श्वास बाहर निकाले, तीसरी बार भी इसी प्रकार करें पर नाक का मध्य भाग बन्द रखे। ऊपर और नीचे के हिस्से से श्वास निकाले। यह प्रक्रिया भी अपनी सुविधानुसार चाहे जितनी बार की जा सकती है। इस प्रक्रिया से पूरे शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का प्रकम्पन पैदा होता है। जिस प्रकम्पन से शारीरिक मानसिक टेन्सन से मुक्ति के साथ शुष्क शक्तियाँ भी जागृत होने लगती हैं। ब्लड सर्कुलेशन बराबर होने लगता है। मन के केन्द्रीयकरण के साथ आरोग्य लाभ भी मिलता है।

4 केन्द्रों पर मन को स्थिर करना :

हमारे शरीर में अनेक केन्द्र हैं, उन सबकी यथावत् जानकारी और उन्हें जागृत करने के प्रयास अभ्यास हेतु बहुत समय चाहिये। समयात्य होने में एव समीक्षण ध्यान साधना का प्रारम्भिक चरण होने से अन्नी हमने दो तीन केन्द्रों पर ही हमारा ध्यान केन्द्रित करना है। सबसे पहले ज्ञान केन्द्र ज्ञा

शिखर चौटी भाग पर है, जागृत करने के लिए श्वास ग्रहण करने के साथ ही अपने मन को ज्ञान केन्द्र पर केन्द्रित करते हुए यह समीक्षण करने का प्रयास कीजिये कि कहा क्या सघटित हो रहा है। इसके बाद ज्ञान केन्द्र से चार अगुल आगे तालवे के भाग में शांति केन्द्र है वहा पर अपना मन केन्द्रित करिये और समीक्षण करिये। तदनन्तर ज्योति केन्द्र जो ललाट के मध्य भाग में स्थिर है, वहा मन को स्थिर करे। श्वास को ग्रहण कर जब तक श्वास बाहर नहीं निकले तब तक मन को केन्द्रों पर केन्द्रित करे।

प्रत्येक केन्द्र पर कम से कम तीन बार प्रक्रिया सघटित करे। बार-बार के इस प्रयोग से हमारे सोये हुए केन्द्र जागृत होने लगते हैं, जिससे हममें अनेक लाभ होते हैं। मन को केन्द्रित करने की प्रक्रिया श्वास प्रक्रिया से अलग हटकर स्वतंत्र रूप से यथानुकूल समय तक भी की जा सकती है।

ज्ञान केन्द्र पर मन को स्थिर करते वक्त यह भी ध्यान रखे कि हमारे पूरे अन्तरग में ज्ञान की किरणें व्याप्त हो रही हैं। शान्ति केन्द्र पर केन्द्रित करते समय यह ध्यान रखे कि पूरे अन्तरग में शान्ति का संचार हो रहा है और ज्योति केन्द्र पर मन को स्थिर करते समय यह ध्यान रखे कि पूरे अन्तरग में ज्योति पुंज प्रसर रहा है। अन्तरग विलक्षण ज्योति से जगमगा उठा है।

5 तृतीय नेत्र जागरण :

दोनों आंखों के ठीक बीच में भृकुटी में ध्यान को केन्द्रित करिये और देखने का प्रयास करिये। बार-बार मन को वहा दृष्टा भाव से लगाने पर एक दिन आपको विशिष्ट अनुभूतियां होने लगेंगी। तृतीय नेत्र का सामान्य जागरण भी भूतमावी स्थितियों को स्पष्ट करता हुआ आपके वर्तमान जीवन को भी सुधारने वाला बनेगा।

6 रीढ़ की हड्डी में मन को गुजारना :

अब एक बार फिर से आप रीढ़ की हड्डी सीधी करलें और श्वास को भीतर खींचकर रीढ़ की हड्डी में मन को इस ढंग से संचारित करें कि एक श्वास में कम से कम पांच बार हमारा मन रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे घूम जाये, यह प्रक्रिया कम से कम तीन बार हो, इसके बाद समभाव के साथ कुछ समय तक मन को रीढ़ की हड्डी में केन्द्रित करते हुए समीक्षण करने का प्रयास करें। इससे रीढ़ की हड्डी की स्वस्थता के साथ ही हमें अनेक लाभ हैं वैसे मन को केन्द्रित करने की अनेक प्रक्रियाएँ हैं, उपर्युक्त प्रक्रियाओं की भी अनेक विधायें हैं। फिलहाल सक्षिप्त में यह दो चार विधायें ही यहा पर करवाई जा रही हैं।

7 अर्हम की ध्वनि :

आख, कान को बन्द करके मुह से अर्हम् शब्द के अक्षरो का एक श्वास प्रश्वास मे "अ र ह म" के रूप मे उच्चारण किया जाये। "अ" के उच्चारण के साथ विशुद्धि केन्द्र "र" के उच्चारण के साथ दर्शन केन्द्र "ह" के उच्चारण के साथ विशुद्धि केन्द्र "म" के उच्चारण के ब्रह्म केन्द्र पर ध्यान होना चाहिये। यह प्रक्रिया कम से कम तीन बार करे। तदन्तर एक श्वास प्रश्वास मे दो बार अर्हम शब्द का उच्चारण हो। तत्पश्चात् अर्हम शब्द की लयबद्धता जगाई जाये। लयबद्धता के साथ इच्छानुसार इसका उच्चारण किया जा सकता है और अन्त मे धीरे-धीरे विलिनीकरण हो। अर्हम् शब्द की लयबद्धता के साथ उच्चारण करते वक्त भावो को केन्द्रित करे कि हमारे पूरे अतरग मे अर्हम् की ध्वनि व्याप्त हो रही है। अर्हम् का बडी तेजी से प्रकम्पन हो रहा है। वस्तुतः हमारा मौलिक रूप अर्हम् स्वरूप ही है उसे जगाने के लिये अर्हम् को मन के केन्द्रीयकरण के साथ उच्चारित करना है। तीतर की आवाज से तीतर आते है। वैसे ही अर्हम् का मनोयोग पूर्वक उच्चारण करके हमारे अर्हन्त स्वरूप को प्रकट करना है। अर्हम् शब्दोच्चारण के भी अनेक आयाम है तथा अन्य भी अनेक ध्वनियो के उच्चारण का प्रावधान भी है पर फिलहाल प्रारम्भिक साधना मे मन लगाना है।

अर्हम् की ध्वनि के अतिरिक्त नित्योह, बुद्धोह, सिद्धोह, मुक्तोह, निरजनोह, निराकारोह, निरुजोह, अवर्णोह, अगधोह, अरसोह, अफासोह इत्यादि भी ध्वनित किये जा सकते हैं।

8 वृत्ति संशोधन :

अब हमे अपनी वृत्तियो का सशोधन करना है। समता विभूति अनन्त-अनन्त आराध्य गुरुदेव (आचार्य श्री नानेश) ने योग की परिभाषा देते हुए बतलाया है कि-

योगश्चित्तवृत्ति सशोधन योग से तात्पर्य चित्तवृत्तियो का सशोधन करना है। हमे अपनी दूषित वृत्तियो को दूर करने के लिये सबसे पहले गत 24 घटे मे हमने क्या किया ? किसको क्या कहा ? करना आर कहना, हमारा उचित था या नहीं ? नहीं कहने से क्या काम नहीं चल सकता था ? यदि चल सकता था तो फिर ऐसा क्यों बोला और किया। अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा और न ही बोलूंगा। इस प्रकार एकादधानता के साथ आत्मसाक्षात्कारी तः गत 24 घटे मे घटित जीवन घटनाओ का प्रतिदिन चिन्तन करे और नदिष्य

के लिये निर्णय ले। जब हमे अपनी गलती ध्यान मे आने लगेगी और हम उसे रोज-रोज निकालने का प्रयत्न करेगे तो एक दिन उसका सशोधन हो जायेगा। क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति बन गई है कि हम ऐसे ऐसे काम कर डालते हैं जिनकी और हमारा ध्यान तक नही जाता। अत प्रतिदिन वृत्ति सशोधन के लिये हम यह चितन बराबर करे, करने और कहने के चितन के साथ ही जब हमारी प्रज्ञा प्रखर होने लगती है। 24 घटे मे मन ने क्या-क्या सोचा यह जो ज्ञान नही हो पाता है पर बराबर अम्यास से यह भी सघ सकता है। हमे अभी विस्तार मे नही जाना है। अभी तो वृत्ति सशोधन की गहराईयो मे उतरते जाइये और अपने जीवन को परिमार्जित परिष्कृत बनाते जाइये। प्रतिदिन इस तरह वृत्ति सशोधन की क्रिया और मन चितन से गुरे कार्यों के प्रति स्वत. अरुचि और अच्छे कार्यों के प्रति लगाव होने लगेगा और धीरे धीरे हमारा व्यवहारिक जीवन भी बदलने लगेगा। सच्चा ध्यान वही बनता है जिस ध्यान से हमारा अतरग और व्यवहार बदल जाये। लोगो को हमारा व्यवहार सात्विक, नैतिक एव अध्यात्म से परिपूरित लगे।

9 दुर्गुण मेरा सबसे बडा :

गत चौबीस घटे मे सघटित घटनाओ के समीक्षण के बाद यह चितन करे कि मेरे अन्दर सबसे बडा दुर्गुण कौन सा है सबसे बडी कमजोरी क्या है। आज इन्सान मे कोई न कोई दुर्गुण तो होता ही है। किसी को क्रोध ज्यादा आता है तो किसी को अहंकार तो कोई छल-छद्म करता है तो किसी को लोभ ज्यादा है तो किसी को असहिष्णुता ज्यादा है। हमारे मे सबसे बडी कमजोरी क्या है चिन्तन कर उस कमजोरी को पकडे और फिर उसे दूर करने के लिए चिन्तन करे। क्रोध है तो क्षमा का सभी प्रकार से चिन्तन हो और क्षमासागर महापुरुष के जीवन के विषय मे सोचे, इसी प्रकार मान को हटाने के लिए विनय, कपट को दूर करने के लिये सरलता, लोभ को हटाने के लिए सतोष, मोह को मिटाने के लिये निरासक्ति भावना का चिन्तन करे। और इनके आदर्शों का भी चिन्तन करे। इस प्रकार जब हम स्वय अपनी गलती को पकडकर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे तब एक न एक दिन हम उसमे सफलता प्राप्त कर ही लगे। वैसे वृत्ति सशोधन भी बहुत विस्तृत है अभी तो यह प्रारम्भिक चरण ही है।

10. समर्पण सर्वतोभावेन :

अब हम आत्मस्वरूप को जागृत करने के लिए सबसे पहले जो आत्मस्वरूप को जागृत कर चुके हैं और जो निरन्तर प्रयत्नशील हैं, उनके प्रति

अपना पूर्ण समर्पण करे। अपने अस्तित्व को भूलकर जागृत आत्मा के अस्तित्व में स्वयं को विलीन करने का प्रयास करे। पानी भी दूध में मिलने पर अपना अस्तित्व छोड़ देता है तब दूध की सजा पा जाता है। हमें अपने अस्तित्व को अरिहन्त आदि के सानिध्य में विलीन करना है। इसके लिए एक लयबद्धता के साथ उच्चारण करें और उसके साथ मन में अरिहतादि के प्रति पूर्ण समर्पणा की भावना पैदा करें।

अरिहन्ते शरण पवज्जामि

सिद्धे शरण पवज्जामि।

साहू शरण पवज्जामि।

केवलीपण्णत धम्म शरण पवज्जामि।

अरिहन्त की शरण को प्रकर्ष रूप से स्वीकार करता हूँ, सिद्ध की शरण को प्रकर्ष रूप से स्वीकार करता हूँ, साधु की शरण को प्रकर्ष रूप में स्वीकार करता हूँ। केवली भाषित धर्म को प्रकर्ष रूप से स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से भावनाओं का उभार हमारी चेतना को जागृत करने वाला बनता है। मन का शुभ चिन्तन आध्यात्म भावना के साथ तन-मन को भी स्वस्थ बनाता है। आज तो मनोवैज्ञानिक केसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ध्यान से ठीक कर रहे हैं।

11 अरिहंत ध्यान योग :

मन को स्थिर करिये और ध्यान लगाइये कि आपके सामने पद्मरासन में अरिहत देव विराजमान है। उनके पवित्र मुखमण्डल का दर्शन करिये और ध्यान लगाइये कि वे मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। उनके नेत्रों से तेजस्वी किरणें निकल रही हैं। जो मेरे भीतर में प्रवेश कर मेरे अग अग को शक्ति सम्पन्न तेजस्वी बना रही हैं। इतने में आशीर्वाद के रूप में उनका हाथ उठा है। जिसकी हथेली से धाराएँ निकल रही हैं। जो मुझे ऊपर से नीचे तक आप्लावित कर रही हैं, मेरा भावुक मन उत्कटित हुआ और मैंने उनके अगुष्ट को सिर से स्पर्श किया तो करते ही एक अनूठी शक्ति मेरे भीतर में आ रही है। मेरे अन्दर और बाहर में एक पवित्र शांति का संचार होने लगा है। मैं अनूठी शांति को पा गया हूँ। फिर धीरे-धीरे स्वस्थ अवस्था में आ जाइये।

12 क्रोध समीक्षण :

क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। यह ज्यादातर बाहरी निमित्तों से आता है। मैं उनका परित्याग करता हूँ। क्रोध मेरी आत्मा के लिए हानिकारक है। मैं

दृढ सकल्प के साथ छोड़ता हूँ। धन्य है क्षमाशील मेतार्य मुनि को, स्कंध अणुगार को, गजसुकुमाल अणुगार को। मैं भी क्षमाशील बन रहा हूँ। इस चिन्तन से मेरे क्रोध के लाल परमाणु स्कंध हिलने लगे हैं और वे कपाल में शान्ति केन्द्र में आए हैं पर शान्ति केन्द्र सक्रिय होने से वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके और मुख से बाहर जा रहे हैं। मेरा क्रोध बाहर निकल चुका है।

13 मान समीक्षण :

जब दुनिया की कोई भी वस्तु मेरी है ही नहीं तो अहंकार किस बात का है। सब यही रह जाने वाले हैं। जिस पर भी अहंकार किया, उस स्थिति से मैं गिर जाऊंगा। अतः अहंकार का परित्याग करता हूँ। धन्य है गौतम स्वामी को जो लब्धियों के भण्डार होकर भी पूर्ण विनीत थे। त्रिखंडाधिपति कृष्ण भी माता-पिता आदि का विनय करते थे। विनय से ही उपलब्धि होती है मेरे में विनय आ रहा है जिससे अहंकार के हरे रंग के परमाणु स्कंध पूरे शरीर में एकत्रित होकर गले में आ गए हैं वहाँ से वे आगे बढ़कर नाक से निकल रहे हैं। मेरी आत्मा से मान निकल रहा है।

14 माया समीक्षण :

छल कपट करके किसी को धोखा देना, अपनी आत्मा को ही धोखा देना है। माया की वक्रता आत्मा के सहज रूप को दबा देती है। मैं माया को छोड़ता हूँ सरल भाव अपनाता हूँ। मल्लिनाथ प्रभु को सामान्य सी माया के पीछे स्त्रीलिंग में आना पड़ा। मैं उसे त्यागता हूँ। माया के आसमानी जामुनी रंग के परमाणु स्कंध पूरे शरीर से हिलते हुए घुमते हुए कमर के पृष्ठ भाग में एकत्रित हो गए हैं। वहाँ से रीढ़ की हड्डी में से ऊपर की ओर आगे बढ़ते हुए कान से बाहर निकल रहे हैं। मैं माया रहित हो चुका हूँ।

15 लोभ समीक्षण :

जब मेरे जीवन का ही भरोसा नहीं तो लोभ-तृष्णा किस पर क्या। इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं। वे कभी पूरी नहीं होती। अतः मैं लोभ से हटकर सतोष को अपनाता हूँ। जिस प्रकार कपिल केवली ने सतोष अपना कर सिद्धि पाई थी। वैसे ही मैं भी सतोष भाव में आता हूँ। सतोष के प्रसार से लोभ के कथई रंग के परमाणु स्कंध हिलने लगे हैं, और वे पेट में एकत्रित होकर नाभि मण्डल से बड़ी तेजी से बाहर जा रहे हैं। मेरी आत्मा लोभ में खाली हो चुकी है। सभी घाती अघाती कर्म हट चुके हैं। अब मेरी अन्तः

अनन्त लोक की यात्रा करने के लिए ऊपर उठ चुकी ह। अनन्त आनन्द में निमग्न हो रही ह।

16 चिन्तन कैसा हो :

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद, क्लिष्टेषु जीवेषु-कृपा परत्वम्।
मध्यस्थ भाव, विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा, विद्घातु देव॥
मध्यस्थ भाव, विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा, विद्घातु देव॥

ससार की सभी आत्मा पर मेरी मैत्री भाव रहे। दुखी जीवों पर करुणा भाव रहे। विपरीत वृत्ति वालों पर मध्यस्थ भाव रहे। हे प्रमो ! मेरी आत्मा में सदा ऐसी अवस्था बनी रहे।

17 कोऽहं -

मैं कौन हूँ, कहा से आया हूँ, कहा जाऊंगा। इसका भी शास्त्रीय धरातल पर चिन्तन हो।

18 नवकार ध्यान योग .

नवकार मन्त्र की ध्वनियों से आत्मा मण्डल को सशक्त एवं अन्तरंग को विशुद्ध करने के लिए उनका उच्चारण आवश्यक है। आंखें बंद करके कानों में अंगुली डाल ले, ताकि बाहर की आवाज सुनाई न दे। अब नवकार के एक-एक अक्षर को एक श्वास के साथ धीमे उच्चारण करते हुए लम्बा ले आरंभ में ध्यान लगाए कि उसमें कहा-कहा प्रकल्पन हो रहा है। यथा-

ण मो अ रि ह ता ण।

ण मो सि द्धा ण।

ण मो आ य रि या ण।

ण मो उ व ज्ञा या ण।

ण मो लो ए स व्व सा हू ण।

इस प्रकार से सारे अक्षरों का उच्चारण कम से कम 3 बार किया जाय। उसके बाद एक एक श्वास में एक पद का उच्चारण किया जाय। यह भी तीन बार हो। इसके बाद एक एक श्वास में एक पद का उच्चारण करती वक्त कान, आंख, नाक, मुख एवं त्वचा के भीतर हिस्से में उपयोग लगाया जाय। ताकि वे ध्वनियाँ वहाँ पहुँचकर उसे शक्तिवान बना सकें। फिर नवकार का अर्थ चिन्तन किया जाय।

नवकार मंत्र में सारे विशुद्ध आत्मा महात्मा एव परमात्माओं का समावेश है। जिनके विशुद्ध परमाणु पूरे ब्रह्माण्ड में फैले हुए हैं। जिन्हें भीतर में लेने के लिए स्विच-ऑन करना है और वह नवकार है। जिस प्रकार कि लन्दन की ब्राड कास्टिंग सुनने के लिए रेडियो का वही से बटन दबाते ही रेडियो तरंगें कैच करके सुनाता है। वैसे ही नवकार के ये पद विशुद्ध परमाणुओं को कैच करके अपने भीतर में लाते हैं।

19 आत्मा से परमात्मा की ओर :

आत्मा का परम स्वरूप उजागर करने के लिये हम अतरंग में प्रवेश कर रहे हैं। शरीर में कहीं भी दर्द हो गया हो तो स्वस्थ कर ले और पुनः सुखासन में बैठ जायें। सामान्य रूप से चल रहे श्वास पर मन को केन्द्रित कर अपने मन को शांत बना लें। अब यह दृढ़ सकल्प करें कि इस समय मेरा किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है। धन, दौलत, परिवार, मकान आदि सभी से मैं सम्बन्ध तोड़ता हूँ यहाँ तक कि अपने शरीर से भी परे हटता हूँ। ऐसा दृढ़ सकल्प मन में जमा लें। अब चिन्तन करिये कि मेरे दुर्गुण, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, विषय, कषाय, ईर्ष्या, मोह, आदि जो विभाव हैं। वस्तुतः मेरे नहीं हैं। फिर भी मैं चिपका हुआ हूँ। मैं उन सबसे अलग हट रहा हूँ। मेरी आत्मा उन दुर्गुणों से हटकर हल्की हो रही है। आत्मा का मौलिक स्वरूप ऊपर उठना है। आत्मा ऊपर उठ रही है, कर्म दूट रहे हैं। वायु प्रेरित रजकरण की तरह ध्यान समीक्षण से कर्म रजकण आत्मा के प्रदेशों से निकलकर अलग हट रहे हैं। मेरी आत्मा बिल्कुल हल्की हो रही है। ऊर्ध्व में उड़ान भरने के लिये तैयार हो रही है। मेरा अन्तरंग विशिष्ट ज्ञान से भर रहा है। पूरा जीवन ज्ञान की ज्योति से जगमगा रहा है। दर्शन चरित्र से भर रहा है। आत्म शक्ति का पूरे अतरंग में तेजी से संचरण हो रहा है। निरन्तर हो रहा है। मन में तेजी से उमार लाइये। मेरी आत्मा समत्व से भर रही है, क्षमा से भर रही है। भरती जा रही है। भरती ही जा रही है। भरती ही जा रही है। मेरा सिद्ध स्वरूप प्रकट हो रहा है। आत्मा से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। मैं शाश्वत भाति में निमग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार के विचार से मन में उमार लाइये। कुछ समय तक अगम लोग की यात्रा करिये। अब धीरे-धीरे मन को पुनः शांत बनाइये। विचारों के उतार-चढ़ाव को श्वास समीक्षा के साथ समीकरण में ले आइये।

20 प्रतिदिन प्रतिज्ञा करें :

परिवार समाज के बीच रहकर यह समभव नहीं कि दिन भर ध्यान ही करते रहे वैसे ध्यान तो हर समय चलता ही रहता है कभी शुभ तो कभी अशुभ। हमारे ध्यान को अशुभ से हटाकर शुभ में लाने के लिये तथा व्यावहारिक जीवन में ध्यान की प्रविष्टि हो इसके लिये प्रतिदिन कोई भी एक प्रतिज्ञा करे।

आज हम क्रोध नहीं करेगे। आज हम अहकार नहीं करेगे। आज हम कपट नहीं करेगे। आज हम अधिक लोभ नहीं करेगे। आज हम मोह नहीं करेगे। आज हम ईर्ष्या नहीं करेगे। आज हम अपशब्द नहीं बोलेगे। आज हम हिंसा को कम करेगे। आज हम झूठ नहीं बोलेगे। आज हम ब्रह्मचर्य का पालन करेगे। हमारी गुणग्राही वृत्ति रहेगी आदि। अनेक प्रतिज्ञाओं में से प्रतिदिन एक-एक प्रतिज्ञा के पालन का अभ्यास किया जाय। इस प्रकार जो जो बुराईया हमारे में विशेष रूप से हो उनमें से एक-एक के बारे में एक-एक दिन उन्हें दूर करने की प्रतिज्ञा करें। और पूरे चौबीस घंटे सतर्क रहे। इस क्रिया से हम हमारी साधना का दैनिक जीवन में और व्यवहार में प्रयोग करना सीखेंगे। जिससे हमारा जीवन निर्मल बनेगा।

21 डायरी हो :

एक डायरी रखिये जिसमें प्रतिदिन नोट करे कि हमारा मन ध्यान में लगा कि नहीं। वृत्तियों में सशोधन हुआ या नहीं। हुआ तो कितना हुआ ? प्रतिदिन नोट करके जरा अपने जीवन की इस खाताबही को मिलाकर देखिये कि महीने पहले मेरे ध्यान की क्या स्थिति थी ? और अब क्या है ? इस चिन्तन से हमें महीने भर की क्रिया का परिणाम ध्यान आ जायेगा। यह समीक्षण ध्यान पद्धति का प्रारम्भिक प्रयोग है। अभी तो समीक्षण ध्यान के अनेक आयाम हैं। हमें उन सभी की चर्चा में नहीं उतरना है। पहले जब उपर्युक्त पद्धति का पूरा अभ्यास हो जायेगा तभी आगे चर्चा की जा सकेगी।

22 शरण प्रवेश :

परमात्मा की शरण में जाने वाला व्यक्ति सभी ओर से सुरक्षित हो जाता है। यह सशक्त कवच है। अतः शरण प्रवेश के अक्षरों को भी एक-एक करके उच्चारण करे। आख कान बंद करले-

१ अ रि ह ते श र ण प व ज्जा मि

2 सि द्वे श र ण प व ज्जा मि

3 सा हू श र ण प व ज्जा मि

4 के व लि प ण्ण त घ म्म श र ण प
व . ज्जा मि

इस प्रकार एक-एक श्वास में अक्षरो को उच्चारण के बाद एक-एक श्वास पूरे-पूरे एक पद शरण का उच्चारण करो। फिर लयबद्ध उच्चारण करें। उसके बाद यह सोचकर उच्चारण करें कि अब मैं अरिहत, सिद्ध, सानु, धर्म की शरण को स्वीकार कर चुका हूँ। एक मेल हो चुका हूँ। जिस दिन यह सोच, मजबूत बनेगी। उस दिन भीतर से अचिन्त्य शक्ति आ फूट पड़ेगी।

ज्वलंत प्रश्न : समाधान

(पत्रकार कान्फ्रेंस में दिये समाधान)

प्रश्न - भारत में ऋषि, महर्षि, त्यागियों का प्राबल्य होते हुए भी नैतिकता एवं चरित्र का पतन निरन्तर क्यों हो रहा है ?

उत्तर - यह सत्य है कि भारत में ऋषि - त्यागी सत बहुत हैं और वे भारतीयों को नैतिक बनाने का प्रयत्न भी करते हैं। आज से 100 वर्ष पहले भारत में नैतिकता का विकास था ही किन्तु इस समय त्यागियों के निरन्तर प्रचार करने के बावजूद भी नैतिकता तथा चरित्र के निरन्तर पतन का कारण है-अश्लील साहित्य, सिनेमा, नाटक आदि का अत्यधिक प्रचार। अब तो घर-घर में टीवी पहुँच चुका है और वीडियो से जो चाहे फिल्म देखी जा सकती है। आज भारत में जहाँ देखो वहाँ अनैतिकता चरित्रहीनता का वातावरण अधिक दिखलाई देता है। आज छोटे बच्चों को सिनेमा के एक्टरों के नाम याद हैं पर राम, बुद्ध, महावीर आदि के नहीं। ऐसी स्थिति में त्यागियों के द्वारा नैतिकता एवं चरित्र का बराबर प्रचार करने के बावजूद भी भारत में अनैतिकता अधिक पनप रही है। दूसरी बात कुछ अच्छे साधुओं की भी कमी रही है। चरित्रहीन साधुओं के कारण भी युवाओं का मानस विरोधकर दूषित होने से वे अच्छे साधुओं के सानिध्य का भी लाभ नहीं उठा पाते। देश में साधुओं के सानिध्य में जाने वालों की संख्या नगण्य है। नैतिकता के आवरण के लिए सरकार की ओर से भी कठोर अनुशासन की आवश्यकता है। इतना सब कुछ होते हुए भी भारत में अन्य देशों की अपेक्षा दया अनुकरणीय, महान, समन्वय, पति-पत्नी में स्थायित्व भाव, गता-पिता की सदा स्मरण आदि ऐसे कई विशिष्ट गुण हैं जो अन्य देशों में कम ही दिखलाई देते हैं।

प्रश्न - क्या कोई उपाय है ऐसा, जिससे भारत में नैतिकता एवं चरित्र का विकास किया जा सके, उसे पतन से रोका जा सके ?

उत्तर - हा उसके अनेक उपाय हैं। प्रथम जो भारत में अश्लील साहित्य, अश्लील सिनेमा, नाटक आदि एकदम बंद होना चाहिये। सभी धर्म प्रवर्तकों की ओर से जनता के नैतिक विकास के लिये सभी का एक ही स्टेटेमेंट निकलना चाहिये। और उसी का प्रचार हो। दूसरा पत्र-पत्रिकाओं को भी चाहिये कि वे अपने पत्रों में नैतिक एवं चरित्र विकास के गेटर को अधिक स्थान दें। ऐसे आदर्श व्यक्तियों का परिचय हो ताकि जनता भी वैसा अनुसरण कर सके। आज के पत्रकारों का ध्यान इस ओर नहीं वत् है। हर पत्रिका में प्रायः राष्ट्र सम्बन्धी, नेताओं विषयक या देगे, मारकाट एक्सीडेंट विषयक समाचार ही पढ़ने को मिलते हैं। अतः पत्रकारों का भी इस ओर ध्यान जाना आवश्यक है। क्योंकि पत्र-पत्रिका, दूर-दर्शन आदि के माध्यम से जनता का मानस बहुत जल्दी बनाया जा सकता है।

प्रश्न - कोई ऐसा उदाहरण है कि किसी जैन राधु ने लोगों को सस्कार मुक्त नैतिक बनाया हो ?

उत्तर - बहुत उदाहरण हैं। आपके मध्य प्रदेश में ही ले लो। आज से लगभग 35 वर्ष पहले जैनाचार्य श्री नानालाल जी मसा ने रतलाम, उज्जैन के समीपस्थ ग्रामीण अंचलो में पैदल यात्रा कर बलाई आदि निम्न जाति के लोगों को कुव्यसन मुक्त किया था। आज उनकी सख्या 1 लाख तक पहुंच गई है। जैन समाज के बड़े-बड़े श्रेष्ठी वर्ग कई दिनों तक उनके ग्रामों में पद यात्रा करके उन्हें सत्सस्कारित करने का प्रयत्न करते हैं। कई बार उन क्षेत्रों में पैदल यात्रा हुई है।

प्रश्न - विश्व में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्या उसे दूर किया जा सकता है ?

उत्तर - अवश्य दूर हो सकता है पर इसके लिये सभी राष्ट्रों को अपना हटाग्रह छोड़ना होगा। मले निर्गुट सम्मेलनों में निःशस्त्रीकरण की आवाज उठाई जा रही है, पर विश्व का प्रायः राष्ट्र शस्त्रों की होड में अधिक लगा है। प्रायः सभी के मन में एक ही विचार उठता है कि मेरी शक्ति सर्वाधिक हो, मेरा ही अधिकार क्षेत्र बढ़े। जब तक यह भावना रहेगी, तब तक प्रत्येक राष्ट्र को खतरा रहेगा। रूस और अमेरिका चीन आदि जिसे महाशक्ति समझा जाता है, सही देखा जाय तो उन्हें अन्य राष्ट्रों से ज्यादा भय है, रूस अमेरिका

की और अमेरिका रूस की हर गतिविधि की और आखे जमाए हुए हैं। एक दूसरे को परस्पर पूरा भय है। अतः यह सुनिश्चित है कि शस्त्रों की होड़ से कोई भी सुखी नहीं बन सकता है। अगर विश्व युद्ध का खतरा टालना है तो सभी राष्ट्र यह निर्णय ले ले कि हम हमारा विकास करेंगे। पर दूसरे को कभी हानि नहीं पहुंचायेंगे। तब तो विश्वयुद्ध का खतरा टल सकता है। एक पड़ोसी भी जब दूसरे पड़ोसी के साथ समन्वय लेकर चलता है। हर व्यक्ति परस्पर विश्वास से चलते हैं तभी गाव और नगर की व्यवस्था सही चलती है तो फिर राष्ट्रों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वयुद्ध को टालने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को यह समन्वय एक न एक दिन करना ही होगा। ऐसा समन्वय होने पर पूरे विश्व को अनेक लाभ हो सकेंगे।

प्रश्न - वे क्या लाभ हो सकते हैं ?

उत्तर- प्रथम तो सभी निर्भय हो जायेंगे। आज जो आदमी ही आदमी को खत्म करने के लिये अणु बम आदि बना रहा है उनके निर्माण में जो प्रतिदिन अरबों रुपये व्यय हो रहे हैं वे बच जाएंगे और जो बड़े-बड़े वैज्ञानिकों का दिमाग संहारक शस्त्रों के अविष्कार में लगा है, वे सर्जन में लगेंगे। जब व्यक्ति को मारने के लिए बम बना सकते हैं तो व्यक्ति को स्वस्थ निरोग बनाने के लिये भी ऐसे बम बन सकते हैं जिससे सौ दो सौ किमी में फैले हेजे का प्रकोप आदि बीमारियाँ उस बम के डालने से समाप्त हो जाय। दूषित वायुमण्डल नष्ट हो जाय। आज डॉक्टर व्यक्ति-व्यक्ति का इलाज कर सकता है पर वायुमण्डल का नहीं। इसके लिये वैसे ही अणु बम की आवश्यकता है। यह कोई अनहोनी बात भी नहीं है क्योंकि भगवान महावीर ने परमाणु में अचिन्त्य शक्ति बतलाई है। जब वह विनाश कर सकता है तो ऐसा सर्जनात्मक कार्य क्यों नहीं कर सकता। बस आवश्यकता है वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगात्मक खोज की। यदि इस प्रकार से सर्जनात्मक काम होने लगेंगे तो धरती पर मानो स्वर्ग उतर आएगा। जब हर राष्ट्र परस्पर समन्वय के साथ काम करता है तो विश्वयुद्ध का खतरा सदा के लिये समाप्त हो जाता है। जनता को सुखी बनाने के लिये प्रत्येक राष्ट्र को इस विषय में सोचना जरूरी है।

प्रश्न - जैनियों में फिजूल खर्च ज्यादा देखा जाता है ऐसी स्थिति में उन्हें जन-कल्याण की ओर कैसे प्रेरित किया जाय ?

उत्तर- ऐसी बात नहीं है कि जैनियों के द्वारा जन-कल्याण का काम होता ही है। आज भारत में जैनियों के द्वारा करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके

स्थान-स्थान पर कॉलेज, स्कूल, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि अनेक जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं। उन सबकी लिस्ट ली जाय तो बहुत लम्बी हो जाएगी। जैनी ही नहीं, हर समाज में जन कल्याणकारी कार्य तो होते ही हैं, किन्तु उसमें कुछ सशोधन की आवश्यकता है।

प्रश्न - वह सशोधन क्या हो ?

उत्तर - वह यह कि जो भी ऐसे जन कल्याणकारी कार्य करना चाहते हो, वे सभी मिल जाय और फिर मिलकर निर्णय ले कि यहाँ किस कार्य की आवश्यकता है। जहाँ धर्मशाला, हॉस्पिटल, स्कूल तीनों की आवश्यकता हो तो एक-एक कार्य एक-एक वर्ग अपने हाथ में ले ले तो तीनों कार्य हो सकते हैं। अन्यथा होता क्या है कि अलग-अलग सर्जनात्मक कार्य होते हैं तो सभी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण तो नहीं हो पाता और कभी-कभी तो सारी ही शक्ति एक ही कार्य में लग जाती है। सभी के द्वारा मिलकर कार्य करने पर कार्य का सर्वेक्षण भी सही ढंग से किया जा सकता है।

